

हमारे पूज्य तीर्थ

[भारत के लगभग सभी प्रमुख धर्मों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों, सप्तपुरियों, त्रिस्थलियों तथा अन्यान्य महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों की धार्मिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सचित्र वर्णन तथा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आवागमन सुविधाओं, आवश्यक साज-सामान व खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता का पूरा-पूरा लेखा-जोखा ।]

द्वितीय पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण
175 से अधिक छायाचित्र

9814

3,488

SEASIDE GHAT

पुस्तक महल®

रवारी बावली, दिल्ली-110006

नया शो रूम : 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-110002

प्रकाशक
पुस्तक महल, दिल्ली-110006
गवद मम्था
हिन्द पुस्तक भण्डार, दिल्ली-110006

बित्री केन्द्र

- 1 गली बंदार नाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली-110006
फोन 2654031, 265292
- 2 सारी बावनी, दिल्ली-110006
फोन 219114
- 3 10 B, नेता जी स्मरण मार्ग, दरियागज, नई दिल्ली-110002
फोन 265291

प्रशासनिक कार्यालय

F-2/16, अन्वारी रोड दरियागज, नई दिल्ली-110002
फोन 276519, 272783, 272784

सेवाय

राजेन्द्र कुमार राजीव

© कॉपीराइट सर्वोपचार

पुस्तक महल 6686, चारी बावनी, दिल्ली-110006

सूचना

इस पुस्तक के तथा इसमें समाहित सारी सामग्री (रिक्त व छापा बित्री मॉडल) के सर्वाधिकार 'पुस्तक महल' द्वारा सुरक्षित हैं। इन्होंने बोर्ड भी मजबूत इन पुस्तक या नाम, टाइटल डिजाइन, अन्तर या मैटर व बित्री आदि आशिक या पूर्ण रूप में तोड़-मरोड़ कर एवं किसी भी भाषा में छापने व प्रकाशन करने या माहल न करें। अन्यथा यानुनी तौर पर हर्ज-सर्ज व फाइन के जिम्मेदार होंगे।

मूल्य

पेपरबैक संस्करण : 24/-
सजित्व लायब्रेरी संस्करण : 36/-

तृतीय संस्करण : गितम्बर 1984

चौथा संस्करण : नवम्बर 1986

फोटो कॉपीजिंग : विवेक फोटो कॉपीजिंग सर्विसेस, F-2/16 अन्वारी रोड, दरियागज, नई दिल्ली-110002

द्वितीय संशोधित व परिवर्धित संस्करण का प्रकाशकीय वक्तव्य

'हमारे पूज्य तीर्थ' का यह द्वितीय संशोधित व परिवर्धित संस्करण अब आपके हाथों में है। लगभग दो-तीन वर्ष तक यह पुस्तक बाज़ार में अप्राप्य रही, जिसका प्रमुख कारण नये संस्करण के लिए पुस्तक का संशोधन एवं परिवर्धन करना था। विशेषज्ञों के अनवरत श्रम एवं सहयोग के बाद अब यह पुस्तक एक ऐसा आकार ग्रहण कर सकी है, जिसे भारतीय तीर्थों का विश्वकोश कहा जा सकता है। अनेकानेक संबंधित तथ्यों व सूचनाओं को शास्त्र सम्मत बनाने, उनका नवीनीकरण करने के साथ-साथ इस संस्करण में जैन व सिक्ख धर्मों के सभी तीर्थों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। चित्रों की संख्या भी इस संस्करण में पहले से लगभग तिगुनी हो गई है। पहले संस्करण में मात्र 60-70 चित्र ही दिये जा सके थे; जबकि इस बार नितान्त दर्लभ और प्रामाणिक किस्म के 175 चित्र दिये जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार चित्रों की छपाई और मैटर के प्रस्तुतीकरण में भी काफी निखार आया है, क्योंकि इसे कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा फोटो-टाइप सेटिंग में कम्पोज कराकर आफसेट पद्धति से मुद्रित किया गया है। कल मिला कर अब यह पुस्तक वह स्वरूप ग्रहण कर सकी है, जो हमें और आपको समान रूप से गौरवान्वित करेगा, ऐसी आशा है।

—प्रकाशक

प्रथम संस्करण की भूमिका

तीर्थ-स्थान हमारे देश के प्राण हैं। भारतीय समाज में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति के मन में एक महत्त्वाकांक्षा सदैव रहती है कि अपने जीवन-काल में वह किसी पवित्र देव-स्थल के दर्शन अवश्य कर ले, ताकि उसको तीर्थ-दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सके। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तीर्थ परम पवित्र हैं। तीर्थ-यात्रा से मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति-भावना जाग्रत होती है, उसके चरित्र का विकास होता है।

भारत-भूमि तीर्थों से भरी पड़ी है। हिन्दुओं के ये तीर्थ भारतीय सस्कृति को एक सूत्र में पिरोये रखने के लिए तथा मनुष्य में सदाचार, दयालुता, स्वच्छता, परोपकार की भवना जाग्रत करने के श्रेष्ठ साधन रहे हैं।

तीर्थ-स्थानों में कई तीर्थ ऐसे हैं, जिन्हें स्वयं देवी-देवताओं ने स्थापित किया। कुछ स्थानों पर भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और वे परम तीर्थों में परिणत हो गए। कुछ स्थानों पर ईश्वर के परम भक्तों का निर्वाण हुआ और वे स्थान पुण्य तीर्थ कहलाए।

इक्यावन ऐसे पवित्र तीर्थ-स्थान बने, जहां सती के अंग गिरे थे। कुछ पवित्र नदियों, पर्वतों की गणना भी तीर्थों में की जाती है, जिन्हें ईश्वर की संतान माना गया है या ईश्वर ने वहां जाकर उन्हें तीर्थ बना दिया।

इस प्रकार हमारे तीर्थों का आविर्भाव किसी न किसी देव-कारणवश ही हुआ है।

इन तीर्थों के दर्शन हर वर्ष लाखों स्त्री-पुरुष करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं—अपनी मनोकामनाओं का वांछित फल पाते हैं।

अधिकांश स्त्री-पुरुष वृद्धावस्था में तीर्थ-स्थानों की यात्रा किया करते थे, पर आजकल जब भी अवसर मिलता है लोग तीर्थ-यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ नव-विवाहित दम्पति विवाह के तुरन्त बाद ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए इच्छित तीर्थ स्थान के दर्शन करने जाते हैं।

तीर्थ-यात्रा करते समय कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जिनका पता लोगों को चलने नहीं होता और उगरे पथर में उन्हें कष्ट भेलना या अधिक धन व्यय करना पड़ता है; फिर उन्हें मुख्य तीर्थ के आग-पारम के अन्य तीर्थ-स्थानों की जानकारी भी नहीं होती। इससे वे उनके दर्शन में बाधित रह जाते हैं। यहाँ की जलवायु, मौसम, टूरिज्म के स्थान, रात-पदाथी की उपलब्धता, रास्ते में काम आने वाले आवश्यक गाज-गामान की जानकारी न होने से भी उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

प्रस्तुत पुस्तक में भारत के लगभग समस्त प्रमुख तीर्थ-स्थानों की जानकारी, नीयों की धार्मिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उपयोग में आने वाले गाज-गामान, रात-पदाथी की उपलब्धता की जानकारी, आने-जाने के मार्ग का निर्देश, टूरिज्म की सुविधाओं व आग-पारम स्थित अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों का विवरण विस्तृत रूप में दिया गया है। यह सभी सामग्री प्रामाणिक व दुर्लभ सदर्थ-ग्रंथों के आधार पर तैयार की गई है।

इस प्रकार यह पुस्तक तीर्थ-यात्रा के इच्छुक जनों, पर्यटकों तथा देव-स्थानों की जानकारी पाने वाले हर सर्वसाधारण के लिए लाभदायक व उपयोगी सिद्ध होगी।

अन्त में मैं प्रकाशक महोदय का आभार व्यक्त करना भी अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने इस योजना को कार्यरूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं अपने पूज्य पिता श्री गौरीशंकर जी, पट्टया का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे समय-समय पर भौगोलिक व यात्रा-मार्ग संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी देकर मेरे काम को आगाव बनाया।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, कि पाठक इस पुस्तक में अवश्य लाभान्वित होंगे और पुस्तक की त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान समय-समय पर आकर्षित कराने रहेंगे, ताकि उन्हें अगले संस्करणों में दूर किया जा सके।

—राजेन्द्र कुमार राजीव

अनक्रम

खण्ड 1

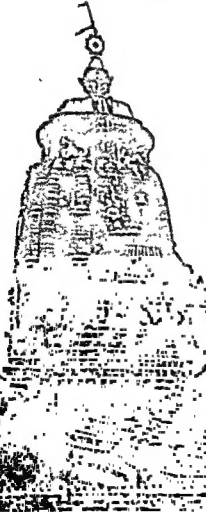
चार धाम

1. बदरीनाथ धाम	18-22
2. द्वारका धाम	23-24
3. रामेश्वरम् धाम	25-28
4. जगन्नाथपुरी धाम	29-40

खण्ड 2

द्वादश ज्योतिर्लिंग

1. सोमनाथ	42-46
2. मल्लिकार्जुन	47-48
3. महाकालेश्वर	49-51
4. ओंकारेश्वर	52-54

5. केदारनाथ	55-57
6. भीम शंकर	58-59
7. विश्वनाथ	60-65
8. त्र्यम्बकेश्वर	66-67
9. श्रीवैद्यनाथ धाम	68-69
10. नागेश्वर	70
11. रामेश्वर	70
12. घुश्मेश्वर	71-72

खण्ड 3

सप्तपुरी-यात्रा

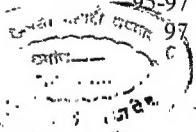
1. हरिद्वार-ऋषिकेश	74-80
2. मथुरा-वृंदावन	81-84
3. अयोध्या	85-87
4. कांची	88-90

खण्ड 4

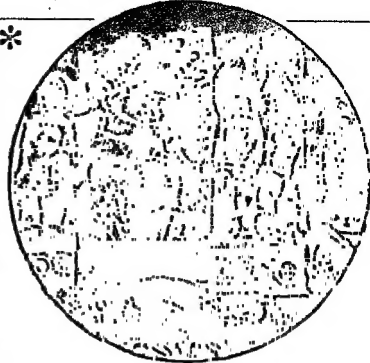
त्रिस्थली और पंच सरोवर

त्रिस्थली

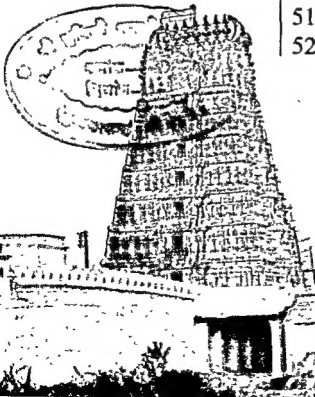
1. गया	92-94
2. प्रयागराज	95-97
3. काशी	97

24. त्रिपुरमालिनी देवी	116
25. शिवानी	116
26. जयदुर्गा हृदयेश्वरी	116
27. महिषमर्दिनी वक्रेश्वरी	116
28. देवी शर्वाणी	116
29. बहुला	116
30. भवानी	116
31. देवी मंगलचंडी	116
32. गायत्री देवी	116
33. दाक्षायणी मानसपीठ	116
34. यशोresh्वरी	116
35. देवी ललिता	116
36. विमला	117
37. देवगर्भा काली	117
38. महाकाली	117
39. देवी नर्मदा	117
40. कामरूप कामाख्या	117
41. गुह्येश्वरी महामाया	118
42. जयंती देवी	118

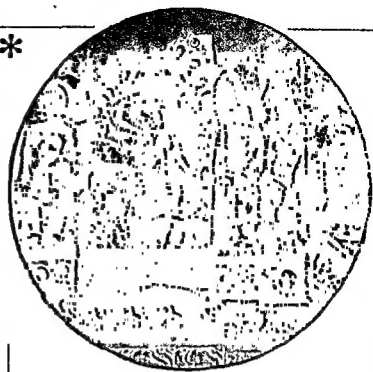

43. सर्वानंदकरी पटनेश्वरी	118
44. भ्रामरी देवी	118
45. त्रिपुरसुंदरी	118
46. काली कपालिनी	118
47. सावित्री	118
48. इंद्राक्षी	119
49. भूतधात्री युगाद्या	119
50. अंबिका	119
51. कालिका देवी	119
52. जयदुर्गा	119

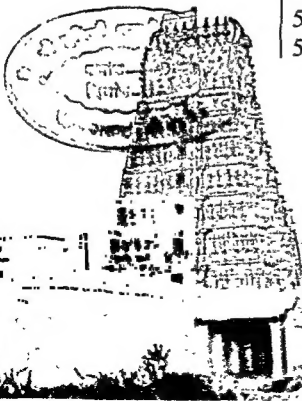

24. त्रिपुरमालिनी देवी	116
25. शिवानी	116
26. जयदुर्गा हृदयेश्वरी	116
27. महिषमर्दिनी वक्रेश्वरी	116
28. देवी शर्वाणी	116
29. बहुला	116
30. भवानी	116
31. देवी मंगलचंडी	116
32. गायत्री देवी	116
33. दाक्षायणी मानसपीठ	116
34. यशोresh्वरी	116
35. देवी ललिता	116
36. विमला	117
37. देवगर्भा काली	117
38. महाकाली	117
39. देवी नर्मदा	117
40. कामरूप कामाख्या	117
41. गुह्येश्वरी महामाया	118
42. जयंती देवी	118

*

43. सव्रानंदकरी पटनेश्वरी	118
44. भ्रामरी देवी	118
45. त्रिपुरसुंदरी	118
46. काली कपालिनी	118
47. सावित्री	118
48. इंद्राक्षी	119
49. भूतधात्री युगाद्या	119
50. अंबिका	119
51. कालिका देवी	119
52. जयदुर्गा	119

तीर्थों की महिमा और उनका उद्देश्य

तीर्थों की महिमा

'तीर्थ' संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है: पाप से तारने या पार उतारने वाला। पाप-पुण्य की भावना सभी धर्मों के साथ जुड़ी हुई है। पुण्य संचय और पाप का निवारण ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है—इसीलिए मानव समाज में धर्मभावना के जोर पकड़ने के साथ-साथ तीर्थों की कल्पना का विस्तार विशेष रूप से हुआ है।

साधारणतया किसी जल या जलखंड के किनारे स्थित पुण्यस्थान को तीर्थ समझने की परम्परा रही है। पद्मपुराण की निम्न पंक्ति से इसी का बोध होता है—'तस्मात् तीर्थेषु गतव्यं नरैः संसारभीरुभिः पुण्योदकेषु सततं साधुश्रेणी विराजेयुः'। पद्मपुराण में लाक्षणिक आधार पर तीर्थ का व्यापक अर्थ लगाकर 'गुरुतीर्थ', 'माता-पिता तीर्थ', 'पत्नीतीर्थ' आदि का उल्लेख किया गया है। गुरु अपने शिष्य के अज्ञानमय अंधकार को नाश करते हैं, अतएव शिष्यों के लिए गुरु ही परम तीर्थ हैं। पुत्रों के इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाले माता-पिता से बढ़कर कोई नहीं है, अतः पुत्र के लिए माता-पिता का पूजन ही तीर्थ है। पत्नी के लिए पति सभी तीर्थों के समान है—पति के दाहिने चरण को प्रयाग और बाएँ को पुष्कर समझकर उसमें श्रद्धाभाव रखने को कहा गया है। इसी प्रकार व्यक्ति के कल्याण तथा उद्धार के लिए पत्नी को सबसे बड़ा तीर्थ बताया गया है—ज्ञान एवं गुण से संपन्न सदाचारिणी तथा पतिव्रता स्त्री सभी तीर्थों के समान है और ऐसी स्त्री जहाँ रहती है, वह स्थल तीर्थ-स्थान बन जाता है।

स्कंदपुराण के काशीखंड में तीन प्रकार के तीर्थों का उल्लेख मिलता है—स्थावर, जगम तथा मानस। जगम तीर्थ ब्राह्मणों को बताया गया है। पृथ्वीतल के कतिपय स्थानों को स्थावर तीर्थ कहा गया है—ऐसे तीर्थों में जाने से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, दया, ऋजुता, दान, दम, ब्रह्मचर्य, विप्रवादिता, ज्ञान और धैर्य आदि ऊर्ध्वमुखी मन की वृत्तियों को मानस तीर्थ कहा गया है। समस्त तीर्थों में मानस तीर्थ को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। स्कंदपुराण में मिलता है, सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, लेकिन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है अतः करण की आत्यंतिक विशुद्धि।

जो लोभी है, चुगलखोर है, निर्दय है और विषयासक्त है, वह सभी तीर्थों में जाने के बाद भी तीर्थों के फल से वंचित एवं मलिन रह जाता है। केवल शरीर में मेल को उतार देने से ही मनुष्य निर्मल नहीं हो जाता। मन के मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से निर्मल होता है।

भारत के विशाल भूखंड की चारो दिशाओं में असंख्य तीर्थ फैले हुए हैं—जिनकी गणना करना दुःसाध्य कार्य है। पद्मपुराण में साढ़े तीन करोड़ तीर्थों का उल्लेख मिलता है।

तीर्थ का अभिप्राय है: पुण्यस्थान अर्थात् जो अपने में पुनीत हो और अपने क्षेत्र में आने वालों में भी पवित्रता का संचार कर सके। कुछ ऐतिहासिक स्थानों को भी तीर्थ की सजा दे दी जाती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जहाँ भी कोई कार्य होता है,

वह तीर्थ है। इस प्रकार समय की आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार भी तीर्थों की नई कल्पना और नया निर्माण होता रहता है। उदाहरण के लिए गंगा तथा अन्य नदियों के तट पर बने हुए पुराने तीर्थों का उल्लेख किया जा सकता है। गंगोत्री से गंगा जिन पर्वतीय स्थलों को काटकर मैदान में आई वहा देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश तथा हरिद्वार सरीखे तीर्थ धन गए और गंगा में जहां कही दूसरी नदी आकर मिली है, उसको भी तीर्थ मान लिया गया है।

तीर्थों के साथ धार्मिक पर्वों का विशेष संबंध है और उन पर्वों पर की जाने वाली तीर्थ यात्रा विशेष महत्त्व रखती है। यह माना जाता है कि उन पर्वों पर तीर्थयात्रा और तीर्थ स्नान से विशेष पुण्य अर्जित किया जा सकता है। इसी कारण कुंभ, अर्धकुंभ, गंगा दशहरा तथा मकर संक्रांति आदि को विशेष महत्त्व प्राप्त है।

जिनको इस संसार के लिए तीर्थ मान लिया गया है। महापुरुषों के जन्मस्थान और समाधिस्थान भी कालांतर में तीर्थ का महत्त्व प्राप्त कर लेते हैं। अयोध्या, मथुरा, पपापुरी, कैशाबी, सारनाथ आदि को इसी कारण तीर्थ माना गया है और उनकी यात्रा भी इसी भावना से की जाती है।

इस प्रकार तीर्थ-स्थान तीन प्रकार के समझे जाते हैं—1. नित्य तीर्थ, 2. भगवदीय तीर्थ और 3. सन्त तीर्थ।

नित्य तीर्थ—काशी, कैलास और मानसरोवर आदि नित्य तीर्थ कहलाते हैं। सृष्टि के प्रारम्भकाल से ही यहां की भूमि में दिव्य पावनकारिणी शक्ति रही है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, रेवा (नर्मदा), गोदावरी और कावेरी नदियां भी नित्य तीर्थ मानी जाती हैं।

भगवदीय तीर्थ—जिस स्थान या क्षेत्र में भगवान का अवतार हुआ, जहां उन्होंने कोई लीला की अथवा जहां उन्होंने किसी भक्त को दर्शन दिये, वे भगवदीय तीर्थ कहे जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, रामेश्वर आदि तीर्थों की गणना इसी प्रकार के तीर्थों में होती है।

सन्त तीर्थ—जो जीवनमुक्त, देहातीत, परम भागवत अथवा भगवत्प्रेम में तन्मय सन्त हैं, उनका शरीर भले ही पंच भौतिक तथा नश्वर हो, किन्तु उस देह में सत के दिव्य गुण ओत-प्रोत हैं। उस देह से उन दिव्य गुणों का प्रभाव सदा बाहर निकलता रहता है, जो अपने सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। अतएव सन्त के चरण जहां-जहां पड़ते हैं, वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। सन्त की जन्मभूमि, उसकी साधनभूमि और उसकी निर्वाण (देहत्याग) भूमि एव समाधि विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कैलास पर्वत से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक विस्तृत सम्पूर्ण भारत-भूमि पवित्र तीर्थ रूप में है। इस भूमि का प्रत्येक कण भगवान या भगवान के महान् भक्तों, लोकोत्तर युग-पुरुषों की चरण-रज से परम पवित्र है। यहा ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा, जहां आस-पास कोई पनीत नदी, पवित्र सरोवर, तीर्थभूत पर्वत, लोकपावन मंदिर या कोई तीर्थस्थल न हो। यहां तो सब कहीं तीर्थ हैं और एक-एक तीर्थ में अनेकानेक तीर्थ हैं। इस प्रकार हमारी पवित्रतम भारत-भूमि सुरबन्दिता रही है। युग-युगों से लेकर आज तक ये तीर्थ अपनी महानता एवं पावनता का परिचय दे रहे हैं; इसी भावना से प्रेरित होकर भारतवासी आज भी लाखों की सख्या में नित्य तीर्थ-यात्रा के लिए जाते हैं।

तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य ही है—अन्तःकरण की शुद्धि और उसके फलस्वरूप मानव-जीवन का चरम ध्येय, भगवत्प्राप्ति। इसीलिए शास्त्रों ने अन्तःकरण की शुद्धि करने वाले साधनों पर विशेष जोर दिया है। यहां तक कहा गया है कि—जो लोग इन्द्रियों को वश में नहीं रखते, जो लोभ, काम, क्रोध, दम्भ, निर्दयता और विषयासक्ति को लेकर उन्हीं की दासता करने के लिए तीर्थ-यात्रा करते हैं, उन्हें तीर्थ या दर्शन का फल नहीं मिलता।

धाम का अर्थ है: गृह, घर अर्थात् जहा ईश्वर का वास हो वह स्थान। निम्न चार धामों को इस कारण विशेष महत्ता दी गई है कि इनकी रचना में स्वयं ईश्वर का हाथ रहा है। ये धाम हैं—1. जगन्नाथपुरी, 2. रामेश्वरम्, 3. बदरीनाथ, 4. द्वारका। ये चारो धाम हमारे भारत के चारो छोरों पर स्थित हैं—उत्तर भारत में बदरीनाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी, दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में जगन्नाथ पुरी। कहा जाता है, जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा कर ले, उसे सम्पूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है अर्थात् वह सब तीर्थों के दर्शन कर आया, ऐसा मान लिया जाता है। क्योंकि इन तीर्थों की यात्रा से सम्पूर्ण भारत-भूमि की परिक्रमा हो जाती है।

इसी प्रकार तीर्थ सप्तपुरियां हैं। इनकी गणना भी विशिष्ट तीर्थों से होती है; 1. अयोध्या, 2. मथुरा, 3. हरिद्वार, 4. वाराणसी, 5. कांचीपुरम्, 6. अवंतिका और 7. द्वारका। द्वारका की गणना चार धामों में भी होती है।

भगवान शंकर से संबंधित बारह स्थानों पर बारह ज्योतिर्लिंग हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यमान हैं। इनका भी विशेष महत्त्व है, ये हैं—1. सोमनाथ, 2. मल्लिकार्जुन, 3. महाकालेश्वर, 4. वैद्यनाथ, 5. ओकारेश्वर, 6. भीमशंकर, 7. नागेश्वर, 8. काशी विश्वनाथ, 9. रामेश्वरम्, 10. त्र्यंबकेश्वर, 11. केदारनाथ और 12. घुश्मेश्वर।

तीर्थों में इन पांच सरोवरों की महत्त्वपूर्ण स्थिति है—1. मानसरोवर, 2. पुष्कर सरोवर, 3. विन्दु सरोवर(सिद्धपुर) 4. नारायण सरोवर और 5. पम्पा सरोवर।

शक्तिपीठों के स्थान

एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपने 'बृहस्पति-सक' नामक यज्ञ के आयोजन में सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किन्तु अपने दामाद शंकरजी को नहीं बुलाया। पिता के यहां यज्ञ का समाचार पाकर सती भगवान शंकर के विरोध करने पर भी पिता के घर चली गई। अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिवजी का भाग न देखकर और पिता द्वारा शिवजी की निन्दा सुनकर क्रोध के मारे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। इस पर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष को मार डाला। भगवान शंकर सती का प्राणहीन शरीर देखकर क्रोध से उन्मत्त हो गए और सती का मृत शरीर कंधे पर रखकर उन्मत्त भाव से ताण्डव नृत्य करते तीनों लोकों में घूमने लगे। सारी सृष्टि के ध्वस्त हो जाने की आशंका से भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दिए। सती के शरीर के खण्ड तथा आभूषण 52 स्थानों पर गिरे। उन स्थानों पर एक-एक शक्ति तथा एक-एक भैरव, नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके स्थित हुए। देश के उन स्थानों को 'महापीठ' कहा जाता है। यहां इन स्थानों की सूची दी जा रही है। इनका उल्लेख 'तन्त्र-चूडामणि' में है।—

निर्दिष्ट स्थान	अंग या आभूषण	शक्ति	भैरव	वर्तमान स्थान
1. हिंगुला	ब्रह्मरन्ध्र	कोटरी (भैरवी)	भीमलोचन	हिमालय—खिलोचिस्तान के लासबेला स्थान में हिंगोस नदी के तट पर (पश्चिम पाकिस्तान) है। यहां गुफा के भीतर ज्योति के दर्शन होते हैं।
2. किरीट	किरीट	विमला (भुवनेशी)	संबर्त (किरीट)	हावड़ा बरहरवा लाइन पर खटाराघाट रोड स्टेशन से 5 मील दूर लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन है। वहां से 3 मील बंटनगर के पास गंगा-तट पर स्थित है।
3. वृन्दावन	केश-कलाप	उमा	भूतेश	मथुरा-वृन्दावन रोड पर वृन्दावन से लगभग डेढ़ मील दूर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है।
4. फरवीर	तीनो नेत्र	महिषमर्दिनी	क्रोधीश	कोल्हापुर का महालक्ष्मी-मंदिर ही महिषमर्दिनी का स्थान है। इसे अम्बाजी का मंदिर भी कहते हैं।
5. सुगन्धा	नासिका	सुनन्दा	त्र्यम्बक	बंगला देश के खुलना स्टेशन में स्टीमर द्वारा बरीमाल जाना पड़ता है। वहां से 13 मील उत्तर में शिकारपुर ग्राम में सुनन्दा नदी के तट पर, सुनन्दा (उग्रतारा) देवी मंदिर है।
6. फरतोया-तट	वामतल्प	अपर्णा	वामन	बंगला देश के बोगरा स्टेशन से 20 मील 'भवानीपुर' ग्राम में।
7. श्रीपर्वत	दक्षिणतल्प	श्रीसुन्दरी	मुन्दरानन्द	लद्दाख (कश्मीर) के पाम बतया गया है। पीठ-स्थान का ठीक पता नहीं है।
8. वाराणसी	कर्ण-कुण्डल	विशालाक्षी	कालभैरव	काशी में मणिकर्णिका-घाट के पाम विशालाक्षी मंदिर है।

निर्दिष्ट स्थान	अंगन्या आभूषण शक्ति	भैरव	वर्तमान स्थान
46. विभाय	वाम-गुल्फ (टखना)	कपालिनी (भीम रूपा)	सर्वानन्द (कपाली)
47. कुरुक्षेत्र	दक्षिण गुल्फ	सावित्री	स्थाणु
48. लंका	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
49. युगाद्या	दक्षिण-पादा- गुष्ठ	भूतधात्री	क्षीरकण्ठक (युगाद्या)
50. पिराट	दाहिने पैर की अंगुलियाँ	अम्बिका	अमृत
51. कालीपीठ	शेषपादांगुलि	कालिका	नकुलीश
52. कर्णाट	दोनों कर्ण	जयदुर्गा	अभी

'तन्त्रचूडामणि' में स्थान तो 53 गिनाये गये हैं, पर त्रामगण्ड के गिरने के स्थानों की पुनरुक्ति छोड़ देने पर 52 स्थान ही रहते हैं। 'शिवचरित्र' तथा 'दाक्षायणी-तन्त्र' में 51 ही शक्तिपीठ गिनाये गये हैं।

देश के विभिन्न स्थानों में बारह प्रधान देवी-विग्रह हैं, जो इस प्रकार हैं—

जगज्जननी भगवती महाशक्ति काञ्चीपुरम् में कामाक्षी रूप से, मलयगिरी में भ्रामरी (भ्रमराम्बा) नाम से, केरल (मलाबार) में कुमारी (कन्याकुमारी), आनर्त (गुजरात) में अम्बा, करवीर (कोल्हापुर) में महालक्ष्मी, मालवा (उज्जैन) में कालिका, प्रयाग में ललिता (अलोपी) तथा विन्ध्यगिरि में विन्ध्यवासिनी रूप से प्रतिष्ठित हैं। वे वाराणसी में विशालाक्षी, गया में मंगलावती, बगाल में सुन्दरी और नेपाल में गृह्यकेशवरी कही जाती हैं। मगलमयी पराम्बा पार्वती इन बारह रूपों से भारत में स्थित हैं। इन विग्रहों के दर्शन से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है।

इसी प्रकार देश भर में 51 सिद्ध क्षेत्र हैं। इनका भी तीर्थों में अपना-अपना विशिष्ट स्थान है। ये निम्नलिखित हैं—

1. कुरुक्षेत्र, 2. बदरिकाश्रम क्षेत्र 3. नारायण क्षेत्र (बदरिकाश्रम), 4. गयाक्षेत्र, 5. पुरुषोत्तम क्षेत्र (जगन्नाथपुरी), 6. वाराणसी क्षेत्र 7. वाराह क्षेत्र (अयोध्या के पास), 8. पुष्कर क्षेत्र 9. नैमिवारण्य क्षेत्र, 10. प्रभास क्षेत्र, 11. प्रयाग क्षेत्र, 12. शूकर क्षेत्र (सीरो), 13. पुलहाश्रम (मुक्तिनाथ), 14. कुब्जामुक्त क्षेत्र (श्रद्धिकेश), 15. द्वारका, 16. मयूरा, 17. केदारक्षेत्र, 18. पर्याक्ष क्षेत्र (हासपेट), 19. बिन्दुसार (सिद्धपुर), 20. तुणबिन्दुवन, 21. दशपुर (मध्यप्रदेश का वर्तमान मन्दसौर), 22. गङ्गासागर-संगम, 23. तेजोवन, 24. विशाख सूर्य (विशाखापत्तनम्), 25. उज्जयिनी, 26. वण्डक (स्नासिक), 27. भावसु (माजसरोवर), 28. नन्दा क्षेत्र (नन्दादेवी पर्वत), 29. सीताश्रम (बिठूर), 30. कोकामुख, 31. मन्दार (भागलपुर), 32. महेन्द्र (मडासा), 33. ऋषभ, 34. शालग्राम क्षेत्र (दामोदर कुण्ड), 35. गोविन्दक मण, 36. सत्य (सह्याद्रि), 37. पाथ, 38. चित्रकूट, 39. गन्धमादन (रामेश्वर), 40. हरिद्वार, 41. वृन्दावन 42. हस्तिनापुर, 43. लोहाकुल (लोहागलि), 44. देवशाल, 45. कुमारि क्षेत्र (कुमार स्वामी), 46. देवदारुवन (आसाम), 47. लंग स्फोट, 48. अयोध्या, 49. कुण्डन (आर्बी के पास), 50. त्रिकूट और 51. माहिष्यतीर्थ।

तीर्थ—रूप में सप्त पुण्य नदियों की महिमा भी देश-व्यापी है। ये नदियाँ इस प्रकार हैं :— 1. गंगा, 2. यमुना, 3. गोदावरी, 4. सरस्वती, 5. कावेरी, 6. नर्मदा और 7. सिन्धु।

इन पवित्र नदियों के तट पर अनेक छोटे-बड़े तीर्थ हैं, जिनकी यात्रा करके यात्री पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार देश में अनेक तीर्थ हैं, जिनकी यात्रा मनुष्य मात्र के लिए, स्नान, ध्यान, दर्शन, पूजा-पाठ और दान-पुण्य करने पर पापों से मुक्त कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तात्पर्य यह है कि तीर्थ-यात्रा से मनुष्यों को महान् पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। वहाँ जाने पर उचित रीति से विधिवत् कर्मकाण्ड करने पर मनुष्य के सम्पूर्ण पाप-ताप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे भगवान् सूर्य के उदय होने पर अन्धकार समाप्त हो जाता है। वहाँ जाने पर मनुष्य देवाधि देव हो जाता है, क्योंकि वह तीर्थ जाने से पहले अपने शरीर को सदाचार, सद्बिचार और सद्गुणों द्वारा विशुद्ध बना लेता है, जिससे तीर्थ-यात्रा का महान् उद्देश्य सार्थक हो जाता है।

तीर्थ का फल किसे मिलता है !

तीर्थ स्थान पर पवित्र मन से संयमपूर्वक रहना चाहिए। मूल, शरीर तथा वाणी से जो स्त्री-पुरुष पवित्र होता है, उसे ही तीर्थ का सुफल मिलता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष मन में नहीं रहना चाहिए।

तीर्थ में दिए गए दान की बड़ी महत्ता है, पर दान यथाशक्ति ही देना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए एक पैसे का दान भी बहुत कीमत रखता है। इसके विपरीत चोरी, बेईमानी, ठगी या अन्य किसी बुरे मार्ग से कमाए हजारों रुपयों का दान भी कुफल ही देता है।

तीर्थ जाने से पहले तन-मन-धन से अपनी शुद्धि कर लेनी चाहिए और तीर्थ से वापस आकर ब्राह्मण-भोजन, कीर्तन, कथा-वाचन या पितृश्राद्ध अवश्य करना चाहिए।

तीर्थ के दौरान शुद्ध भोजन करना चाहिए। यदि किसी अच्छे दिन का उपवास रखें तो और भी उत्तम ! तीर्थ में दान नहीं लेना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थ के दौरान प्रतिदिन स्नान-ध्यान करना चाहिए।

दुर्गुणों पर विजय पाकर ईश्वर में लीन होकर जो व्यक्ति तीर्थ दर्शन करता है, उसे तीर्थ-यात्रा का फल अवश्य मिलता है।

खंड 1

चार धाम

[बदरीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी]

1. बदरीनाथ धाम

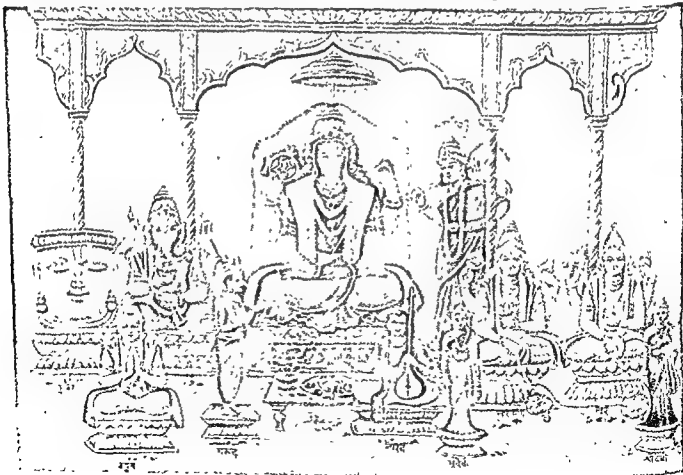
भारत में चार तीर्थ-स्थल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। ये हैं—बदरीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम्। इनमें से बदरीनाथ-दर्शन का महत्त्व सबसे अधिक माना जाता रहा है।

पुराणों के अनुसार बदरीनाथ भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। इस प्रकार बदरी-खण्ड ने शुरु से ही भारत की भावनात्मक एकता और सीमा-रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। आदि युग में नर और नारायण, यैता में भगवान राम, द्वापर में भगवान वेदव्यास और कलियुग में शक्राचार्य ने बदरीनाथ में ही शान्ति अर्जित कर धर्म और

सस्कृति के सूत्र पिरोये। बदरी अर्थात् घेर के घने वन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम 'बदरी-वन' पड़ा। शक्राचार्य जी के समय में यह क्षेत्र बदरीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

बदरिकाश्रम इसलिये भी प्रसिद्ध है कि वहां व्यास मुनि का आश्रम था। 'बदरी-वन' में जन्म होने के कारण ही उन्हें 'बादरायण' कहा गया। उन्होंने वेदों का पुनर्ग्रन्थ किया, इसलिए वेदव्यास कहलाये।

कुछ वर्ष पूर्व तक बदरीनाथ की यात्रा बहुत दुर्गम मानी जाती थी। तब वर्ष में पाच-छ सौ से अधिक यात्री बदरीनाथ नहीं पहुँच पाते थे। मार्ग की दुर्गमता और कठिनाइयों के कारण ही

श्री बदरीनाथ जी

सम्भवतः बदरीनाथ-दर्शन का महत्त्व सबसे अधिक और परम पुण्य-कार्य माना जाता रहा।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि नर और नारायण नाम के दो ऋषियों ने जो धर्म और कला के पुत्र थे और भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार थे, बदरिकाश्रम में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण इंद्र डर गये और उनका मन डिगाने की उन्होंने कुछ अप्सराएं भेजी। इससे नारायण बहुत क्रुद्ध हो गये और उन्हें श्राप देने लगे, पर नर ने उन्हें शांत किया। फिर नारायण ने उर्वशी की सृष्टि की, जो उन अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी। उर्वशी को उन्होंने इंद्र की सेवा में भेंट कर दिया। अप्सराओं ने जब नारायण से विवाह करने का विशेष अनुरोध किया तो उन्होंने अपने अगले (श्रीकृष्ण) जन्म में उनके साथ विवाह करने का वचन दे दिया। अपने अगले जन्म में नर और नारायण अर्जुन तथा कृष्ण हुए। 'देवी भागवत' में एक आख्यायिका है कि एक बार प्रसाद ने बदरिकाश्रम में नर-नारायण आश्रम के निकट कुछ सैनिक-दल देखे। वे उन्हें धूर्त-समझकर उनसे लड़ पड़े। यह युद्ध ऐसा चला कि उसका अंत होने को नहीं आता था। अंत में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करके किसी प्रकार शांति स्थापित की।

महाभारत में कहा गया है कि एक बार नारद बदरी में नर और नारायण के पास गये। नारायण अपनी दैनिक पूजा कर रहे थे। नारद ने पूछा—“वह कौन है, जिसकी पूजा नारायण स्वयं कर रहे हैं?” नारायण ने उत्तर दिया—“हम आत्मा की पूजा करते हैं।” नारद यह पूजा देखना चाहते थे। नारायण ने कहा कि इसके लिए वे (नारद) श्वेतद्वीप जाएं, वहां वह नारायण का मौलिक रूप देखेंगे। नारद, श्वेतद्वीप गये और वहां नारायण को दोनों निर्गुण तथा विश्व-रूपों में देखा। नारद ने, पंचरात्र सिद्धांत, श्वेतद्वीप में स्वयं नारायण से सीखे और दूसरी पर प्रकट किये। फिर वे बदरी लौटकर आये और उन्होंने नर तथा नारायण के दर्शन किये।

धर्म, सस्कृति, साहित्य और इतिहास की साधना के लिए प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम आदिकाल से भारत-तिब्बत सीमा का प्रहरी भी रहा है। शंकराचार्य ने इसे सुनियोजित सैनिक शिविर का रूप दिया। इस स्थान का सैनिक महत्त्व भी है, क्योंकि हिमालय के दो चड़े दर्रे माना और नीति यही आकर निकलते हैं। अब तिब्बत पर चीन का आधिपत्य हो जाने के कारण इस क्षेत्र का सैनिक महत्त्व और भी बढ़ गया है। भारत-चीन सीमा पर स्थित मणिभद्र जथावास माना ग्राम बदरीनाथ से केवल दो मील आगे स्थित है, जहां भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल का पहरा रहता है। माना से 25 मील

और आगे माना दर्रा है, जिसके बाद चीन-अधिकृत तिब्बत की सीमा आ जाती है।

कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद तिब्बतियों ने भारत पर आक्रमण किया और उसकी संस्कृतिपीठ बदरीनाथ को नष्ट-भ्रष्ट कर वहां स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति को नारद-कंड में डाल दिया। शंकराचार्य ने जब फिर से हिंदूधर्म अथवा वैदिक-विचारधारा का प्रचार किया, तब नारद-कंड से उस प्रतिमा को निकालकर वहीं स्थित गरुड-गुफा में स्थापित कर दिया। आगे चलकर चंद्रवशी गढ़वाल-नरेश ने यहां एक मंदिर का निर्माण करा दिया, जिस पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सोने का शिखर चढ़वाया, जो आज भी दमकता है।

बदरीनाथ तभी से पवित्र तीर्थ ही नहीं, बरन् भारत की भावनात्मक एकता का आधार-पीठ बन गया और यह नियम बन गया कि दक्षिण में स्थित केरल के मम्बूदीपाद 'रावल' ही इस प्रतिमा का स्पर्श कर सकते हैं। उत्तर-दक्षिण की इस भावनात्मक एकता को और पुष्ट करने के लिए यह नियम भी बना कि जब तक उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी के तांबे के कड़े बदरीनाथ में नहीं चढ़ाये जाते, तब तक भारत-खण्ड की तीर्थ-यात्रा पूर्ण नहीं होती।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

बदरीनाथ मंदिर हिममांडित नर और नारायण पर्वतों के बीच में नारायण पर्वत के समीप स्थित है। नारायण पर्वत से प्रायः भारी-भरकम हिमशिलाएं खिसकती रहती हैं, किन्तु आज तक मंदिर की कोई क्षति नहीं हो पाई है।

बदरीनारायण या विशाल बदरी में पांच तीर्थ हैं—ऋषि गंगा, कूर्मधारा, प्रह्लादधारा, तप्तकुण्ड और नारदकुण्ड। बदरिकाश्रम में कुछ पवित्र शिलाएं भी हैं, जिनके नाम हैं—नारद शिला, मार्कण्डेय शिला, नृसिंह शिला और गरुड शिला आदि। बदरीनाथ से उत्तर अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर प्रसिद्ध, ब्रह्म का पाल है, जहां तीर्थयात्री अवश्य ही जाते हैं। यही पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है।

अलकनंदा के दाहिने तट पर नारायण का 45 फीट उंचा मंदिर है, जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर के ऊपर एक स्वर्ण-कुलश है। मंदिर के भीतर भगवान नारायण पद्मामन में बैठे हैं। उनके दोनों हाथ योगमुद्रा में हैं। प्रतिमा वाली-शालिग्राम पत्थर की है, जो लगभग तीन फीट ऊंची है। दाईं ओर नर और नारायण की पत्थर की मूर्तियां हैं तथा बाईं तरफ गरुड तथा कुबेर की।

बदरी में लगभग आठ मील की दूरी पर वसुंधारा तीर्थ है, जहां पर आठ वसुओं ने तपस्या की थी। यहां जाना संदिग्ध है। पहाड़

वदरीनाथ मंदिर (उत्तर भारत)

से जल गिरता रहता है। शास्त्रों में वर्णित पंच सरोवर में से एक नारायण सरोवर भी बदरिकाश्रम में ही है।

अन्य दर्शनीय स्थल

पंचप्रयाग—गढ़वाल प्रांत में ऋषिकेश से बदरीनाथ के बीच पांच प्रसिद्ध 'प्रयाग' हैं—देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग।

देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। यही पर से भागीरथी का नाम 'गंगा' पड़ता है। यह स्थान सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहा श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहा भारत के कोने-कोने से यात्री आते हैं। भागीरथी संगम से पहले अलकनंदा तीन और नदियों से मिलती है। मदाकिनी नदी से संगम स्थल को रुद्रप्रयाग कहते हैं। यहीं से केदार यात्रा का मार्ग है।

रुद्रप्रयाग से ऊपर अलकनंदा मदाकिनी नदी से संगम करती है, नंदप्रयाग नामक स्थान पर और उससे पहले संगम होता है, कर्णप्रयाग पर पिंदर नामक नदी से। एक और संगमस्थल विष्णुप्रयाग भी मार्ग में है, जो जोशीमठ से पांच किलोमीटर पर है।

गुप्तकाशी—रुद्रप्रयाग से मदाकिनी नदी के किनारे-किनारे गुप्तकाशी है। दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। पैदल, घोड़ा या डांडी से लोग जाते हैं। चढ़ाई बड़ी विकट है और रास्ते में विशेष कुछ खाने-पीने को नहीं मिलता है। चढ़ाई आरम्भ होने के स्थान को अगस्त्य मुनि कहते हैं, यही पर अगस्त्य का मंदिर भी है। सामने वाणासुर की राजधानी शोणितपुर के भग्नावशेष हैं। चढ़ाई पूरी होने पर गुप्तकाशी के दर्शन होते हैं।

गुप्तकाशी में एक कुंड है, जिसका नाम है ऋषिकर्णिक कुंड। लोग इसी में स्नान करते हैं। कुंड में दो जलधाराएं बराबर गिरती रहती हैं, जो गंगा और यमुना नाम से जानी जाती हैं। कुंड के सामने विश्वनाथ का मंदिर है और उसीसे मिला हुआ अर्धनारीश्वर का मंदिर है।

जोशीमठ—पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य का उत्तरपीठ होने के कारण यह स्थान भी बहुत पवित्र माना जाता है। सर्दी के दिनों में बदरीनाथ जी की चलमूर्ति यहां आकर लगभग छह महीने रहती है। यहां पर ज्योतीश्वर शिव और भवतवत्सल भगवान नामक दो मंदिर हैं।

तपोवन—जोशीमठ से नीतिधारी की ओर जाने वाले मार्ग में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन नामक पवित्र स्थान है। यह गरम पानी का एक कुंड है और वहां से पांच किलोमीटर पर विष्णु मंदिर है। यहां निकट ही एक वृक्ष है, जिसके नीचे प्राकृतिक रूप से एक विष्णु मूर्ति का निर्माण हो रहा है। कहा जाता है कि जोशीमठ के पास नृसिंह मंदिर की

मूर्ति की एक बाह बहुत ही पतली है। जब यह टूटेगी तो बदरीनाथ मंदिर के दोनों ओर के पहाड़, नर और नारायण, आपस में मिल जाएंगे और बदरीनाथ मंदिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तपोवन में वृक्ष के नीचे वन रही मूर्ति ही भविष्य के बदरीनाथ कहलाएंगे।

अन्य मंदिर—विष्णु प्रयाग से 10 किलोमीटर दूरी पर पाण्डुकेश्वर नामक स्थान है, जहां पर योगवटी का मंदिर है। पाण्डुकेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर पर हेमकुंड नामक स्थान है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने कालिका की तपस्या की थी। यहा एक गुरुद्वारा भी है। हेमकुंड से पहले फलों की घाटी नामक मनोरम जगह है। यहा लगभग हर ऋतु में रंग-बिरंगे फूलों की छटा देखते ही बनती है।

इसके बाद बदरीनाथ का मंदिर है। बदरीनाथ से थोड़ी दूर ऊपर अलकनंदा के उत्तरांचल में शास्त्रों में लिखित 'अलकापुरी'-कूबेर की महानगरी स्थित है।

बदरीनाथ से ऊपर जाने वाले यात्री ध्यान रखें कि खाने-पीने का सामान वे साथ ले जाए।

नोट—इसी क्षेत्र की अन्य यात्राओं के लिए देखें 'खंड-दो' में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग।

गंगोत्री-यमुनोत्री और उत्तरकाशी यात्राओं के लिए देखें अन्य/महत्त्वपूर्ण तीर्थ।

यात्रा मार्ग

पहले बदरीनाथ की यात्रा बहुत दुर्गम समझी जाती थी और यात्री अपना अंतिम संस्कार कराके ही बहा जाते थे। चीनी आक्रमण के बाद, सेना और उत्तरप्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता से पर्वत-पथ बना दिया गया है, जिस पर बसे भी चालू हो गई है।

स्कंदपुराण के माहेश्वर खंड में केदारधाम का सबसे पहले उल्लेख और वर्णन है, इसीलिए यात्रा का यथाविधि क्रम भी यही है कि पहले केदार यात्रा करके रुद्रप्रयाग वापस लौटें और फिर बदरीनाथ जाएं। पापनाशी केदार का दर्शन किए बिना लौटना व्यर्थ समझा जाता है।

बदरीनाथ और केदारनाथ जाने का मुख्य मार्ग ऋषिकेश से आरम्भ होता है। ऋषिकेश से केदारनाथ 225 किलोमीटर के लगभग है तथा केदारनाथ से बदरीनाथ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इन दोनों स्थानों के लिए बस-यात्रा सुलभ है। पहले काफ़ी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था, जो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और कष्टप्रद था। परन्तु सड़क मार्ग बन जाने से यह यात्रा बहुत ही आरामदेह हो गयी है। हा, पढ़ने से कभी-कभी यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और टूट-फूट जाती है।

बदरीनाथ और केदारनाथ कोटद्वार और काठगोदाम होकर भी जाया जा सकता है। इस मार्ग पर ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती। कोटद्वार से श्रीनगर की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है। यहाँ से बदरीनाथ लगभग 230 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से रानीखेत होकर कर्णप्रयाग यदि पहुँचे तो वहाँ से बदरीनाथ लगभग 125 किलोमीटर दूर रह जाता है। इन मार्गों से हिमालय के मनोहर दृश्य काफी देखने को मिल जाते हैं।

बदरीनाथ हरिद्वार से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। माना दूर से बदरीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह मंदिर जिस घाटी में है, वह पाँच किलोमीटर लंबी और लगभग दो किलोमीटर चौड़ी है।

ठहरने के स्थान और आवश्यकताएं

वाया ऋषिकेश बदरीनाथ की यात्रा कुल डेढ़ दिन की है। रास्ते में खाने-ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ध्यान रहे यहाँ पानी उबालकर ही पीना चाहिए। पानी एक टिन या बर्तन में

अपने साथ उवालकर अवश्य रखें। सूखे खाद्य-पदार्थ और मेवे आदि भी रखें ताकि दिव्यक्त न हों।

यहाँ ठहरने के लिए डाक बगला, पी. डब्ल्यू. डी. के बंगले तथा घर्मशालाएँ आदि की अच्छी व्यवस्था है।

ध्यान में रखिये

जो कोई बदरीनाथ की यात्रा करना चाहे, उसे निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए—

उसे अपने घर में यात्रा का संकल्प करके नारायण को नमन करके चलना चाहिए। रास्ते में उसे तीन चीजों से बचना चाहिए—चोरी, हिंसा और भिक्षा, जिसमें दूसरे का दिया हुआ भोजन भी सम्मिलित है। मार्ग में उसे उन पवित्र स्थलों के दर्शन करने चाहिए, जहाँ प्राचीन ऋषियों ने मानवता के हित के लिए तपस्या की थी।

यदि बदरी का नैवेद्य दिया जाए तो उसे अम्बीकार नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अस्पृश्यता नहीं है, इसलिये किसी के भी हाथ से प्रसाद ग्रहण करना अशुद्धता नहीं है।

2. द्वारका धाम

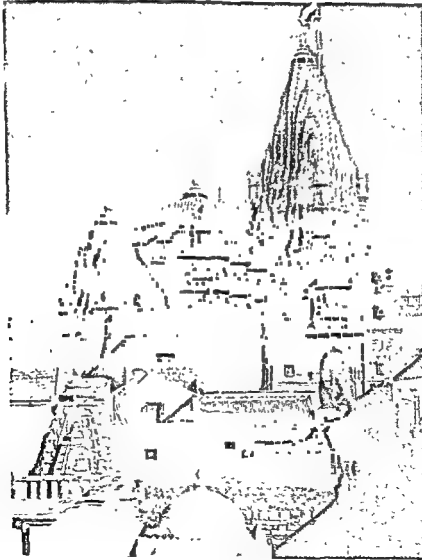
भारत के चार धामों में द्वारका का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र (काठियावाड़) क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र-तट पर है। यहां भगवान् श्रीकृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण जी ने उत्तरकाल में शांतिपूर्वक

एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र-तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आस-पास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था।

द्वारका नगरी का महत्त्व अपने आप में गौरवपूर्ण है। यद्यपि अब यह अपने अतीतकाल के उस ऐश्वर्य और वैभव के रूप में नहीं है, जबकि यह स्वर्ण-नगरी कहलाती थी, जहां मर्यादित

द्वारका मंदिर, काठियावाड़, गुजरात

बदरीनाथ और केंदरनाथ कोटद्वार और काठगोदाम होकर भी जाया जा सकता है। इस मार्ग पर ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती। कोटद्वार से श्रीनगर की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है। यहाँ से बदरीनाथ लगभग 230 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से रानीखेत होकर कर्णप्रयाग यदि पहुँचे तो वहाँ से बदरीनाथ लगभग 125 किलोमीटर दूर रह जाता है। इन मार्गों से हिमालय के मनोहर दृश्य काफी देखने को मिल जाते हैं।

बदरीनाथ हरिद्वार से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। माना दर्रे से बदरीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह मंदिर जिस घाटी में है, वह पाँच किलोमीटर लंबी और लगभग दो किलोमीटर चौड़ी है।

ठहरने के स्थान और आवश्यकताएं

बाया श्रृंगेश बदरीनाथ की यात्रा कुल डेढ़ दिन की है। रास्ते में खाने-ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ध्यान रहे यहाँ पानी उबालकर ही पीना चाहिए। पानी एक टिन या बर्तन में

अपने साथ उवालकर अवश्य रखें। सूखे छाछ-पदार्थ और मेवे आदि भी रखें ताकि दिक्कत न हो।

यहाँ ठहरने के लिए डाक बंगला, पी. डब्ल्यू.टी. के बंगले तथा धर्मशालाएँ आदि की अच्छी व्यवस्था है।

ध्यान में रखिये

जो कोई बदरीनाथ की यात्रा करना चाहे, उसे निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए—

उसे अपने घर में यात्रा का सकलप करके नारायण को नमन करके चलना चाहिए। रास्ते में उसे तीन चीजों से बचना चाहिए—चोरी, हिमा और भिक्षा, जिसमें दुमरे का दिया हुआ भोजन भी सम्मिलित है। मार्ग में उसे उन पवित्र स्थलों के दर्शन करने चाहिए, जहाँ प्राचीन ऋषियों ने मानवता के हित के लिए तपस्या की थी।

यदि बदरी का नैवेद्य दिया जाए तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अस्पृश्यता नहीं है, इसलिये किसी के भी हाथ से प्रसाद ग्रहण करना अशुद्धता नहीं है।

2. द्वारका धाम

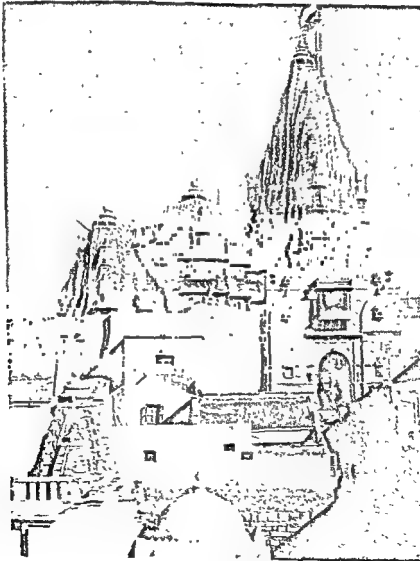
भारत के चार धामों में द्वारका का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र (काठियावाड़) क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र-तट पर है। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण जी ने उत्तरकाल में शांतिपूर्वक

एकान्त क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र-तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी वसाकर आम-पास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था।

द्वारका नगरी का महत्त्व अपने आप में गौरवपूर्ण है। यद्यपि अब यह अपने अतीतकाल के उस ऐश्वर्य और वैभव के रूप में नहीं है, जबकि यह स्वर्ण-नगरी कहलाती थी, जहाँ सूर्यादित

द्वारका मंदिर, काठियावाड़, गुजरात

सागर प्रतिपल लीला पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के श्रीचरणों को धोया करता था, जहाँ कचन और रत्नजडित मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर दीन-हीन सुदामा ने मित्रता की दहाई दी थी, जहाँ ऐश्वर्य, वैभव और प्रभुता का भोग करने वाले मधुसूदन द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पैरों उठ भागे थे, जहाँ प्रियतम के प्रेम में पगी वियोगिनी मीरा ने प्रियतम के चरणों पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे। परन्तु ये तो इस पुण्यधाम के अतीत की बातें हैं, जिनकी स्मृतियों में हम गौरव अनुभव करते हैं। आजकल तो यह एक बहुत छोटा नगर है। भले ही यह कभी स्वर्ण-नगरी रही हो, परन्तु आज न तो वे स्वर्ण मंदिर शेष हैं और न उनका कोई

श्री द्वारकानाथ जी

चिन्ह दिखाई पड़ता है। पुण्यों में प्राप्त घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि सागर ने यादववंश के गौरव और वार्ष्णेय पतन के इतिहास को मूल द्वारकापुरी के साथ ही अपने गर्भ में छिपा लिया है। भूमि पर अब उनका कोई अस्तित्व शेष नहीं बचा है।

रेलवे स्टेशन से पाच किलोमीटर की दूरी पर समुद्र किनारे यह नगरी बसी है। द्वारका के पश्चिम में समुद्रजल में भरा रहने वाला गोमती नामक तालाब है, जिसमें इस स्थान को गोमती द्वारका भी कहते हैं।

तीर्थ स्थल का दर्शनीय विवरण

द्वारका के मंदिरों में रणछोड़ जी का मंदिर अतीव सुंदर है। कहा है कि भगवान् कृष्ण कालयवन के विरुद्ध युद्ध में भागकर द्वारका पहुँचे। इस प्रकार उनका नाम रणछोड़ जी पड़ा। 40 वर्गफुट लम्बा चौड़ा और 140 फुट ऊँचा यह मंदिर दोहरी दीवारों में निर्मित है। और बीच में परिक्रमा के लिए स्थान छोटा हुआ है। अंदर के फर्श पर मफेद और नीले मगमरमर के टुकड़े कलात्मक ढंग में जुड़े हुए हैं। रणछोड़ जी की मूर्ति में, द्वार के चौखटों आदि में सोने और चांदी का काम है। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ त्रिविक्रम, केशव, प्रद्युम्न और शांदा मंदिर हैं।

द्वारका के निकट बेट द्वारका है। बेट द्वारका 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की रण्टी में स्थित एक द्वीप में है। बेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ दो मंदिर हैं—एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्धार का। मार्ग में गोपी तालाब है। इस तालाब की मफेद मिट्टी को गोपी चदन कहा जाता है। तीर्थ यात्री इस मिट्टी को ले जाते हैं, तथा मन्त्र और वक्षस्थल पर लगाते हैं।

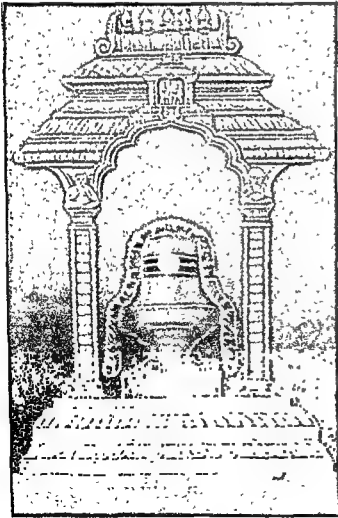
ठहरने के स्थान

द्वारका और बेट द्वारका में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ हैं, जिनमें सभी सुविधाओं के अतिरिक्त स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ विश्रामगृह भी हैं, जिनमें ये उल्लेखनीय हैं—

1. वज्ररंग लॉज, तीन बत्ती, द्वारका।
2. महालक्ष्मी लॉज, तीन बत्ती, द्वारका।

3. रामेश्वरम् धाम

मद्रास (तमिलनाडु राज्य) के रामनाथपुरम् (रामनाद) जिले में भारत की दक्षिण सीमा के अंतिम स्थल पर यह रामेश्वर द्वीप है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। 25 किलोमीटर लम्बा और 2 1/6 किलोमीटर चौड़ा यह द्वीप पुराणों में गंधमादन पर्वत के नाम से वर्णित है। यह भारत के अत्यंत आदर्शपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक स्थान है। श्रीराम के नाम पर इसका नाम रामेश्वर हुआ, क्योंकि श्रीराम ने ही इन्हीं यहाँ स्थापित किया था, जो भगवान् शंकर के आदि द्वादश

श्री रामेश्वर जी

ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्राचीन काल में यह मंदिर अत्यंत पवित्र समझा जाता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

इसकी स्थापना की कथा इस प्रकार है—सूरीव की सेना को साथ लिये श्रीराम सीता की रोज में यहाँ आये। रावण पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था, जो सी योजन पार था। राम ने सागर से मार्ग मांगा, परन्तु उसने मार्ग नहीं दिया। इस पर राम को कुछ क्रोध आया और उन्होंने अग्निबाण द्वारा सागर को सुखा देने की बात सोची, तब सागर ने ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर उनसे ऐसा न करने को कहा और इसके बदले एक पुल का निर्माण करने को कहा। श्रीराम ने सागर की बात मान ली और विश्वकर्मा के पुत्र नल-नील को, जो महान् शिल्पी थे, बलवाया। नल ने अपनी शिल्प-विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी, पत्थर, जो मिला, उसी को पानी पर तैरा दिया और देखते-देखते राम की आज्ञा से सी योजन लंबा तथा दस योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया।

प्रचलित धारणा के अनुसार श्रीराम ने लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ शंकर की आराधना कर मंदिर की स्थापना की थी।

युद्ध में विजयी होकर तथा रावण का नाश करके राम लंका से इसी गंधमादन पर्वत पर वापस आये। यहाँ पर सीता जी ने अपनी पवित्रता के प्रमाण में अग्निपरीक्षा दी। तब अगस्त्य आदि ऋषियों ने राम से रावण को मारने का प्रायश्चित्त करने के लिए कहा, क्योंकि रावण ब्राह्मण और ऋषि पुत्रस्य का नाती था। प्रायश्चित्तस्वरूप राम को शिवजी का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करना था। श्रीराम ने हनुमान से कैलाश जाने को और स्वयं शंकर भगवान् से ही उनकी कोई उपयुक्त मूर्ति लाने को कहा। हनुमान कैलाश गये, किन्तु उन्हें अभीष्ट मूर्ति नहीं मिल सकी, अतः उन्होंने (हनुमान ने) इसके लिए तप शुरू कर दिया।

इधर हनुमान को बहुत देरी होते देख राम और ऋषियों ने मूर्ति-स्थापना का शंभ-मूर्त गवाना ठीक नहीं समझा। अतः सीता द्वारा बनाये हुए बालू के शिवालिंग को उन्होंने स्वीकार कर लिया और सीता तथा राम ने उस ज्योतिर्लिंग की ज्येष्ठ शुक्लादशमी, बुधवार को, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में और

सत्य वृष राशि में था, स्थापना की, जो रामेश्वर के नाम में प्रसिद्ध हुआ।

स्थापना के बाद हनुमान भी एक शिवलिंग लेकर वनारस में आ गये। उन हो, राम के प्रतीक्षा न करने पर दस और वरद श्रेष्ठ भी हुआ। हनुमान के दस भाव यों देखकर राम ने रामेश्वर की वगल में ही हनुमान द्वारा लाये शिवलिंग की स्थापना करके उन्हें मनुष्य किया और यह भी पापणा की कि रामेश्वर की पूजा करने से पहले जाग हनुमान द्वारा लाये हुए शिवलिंग—जिसका नाम काशी विश्वनाथ रखा गया था—की पूजा करेंगे। आज तक यह प्रथा चली आ रही है कि यात्रिगण रामेश्वर की पूजा में पहले काशी विश्वनाथ की ही पूजा करेंगे।

रामेश्वर यात्रा का महत्त्व

भगवान रामेश्वर पर गंगाजल चढ़ाने का चरित्र मान्य है। रामेश्वर दर्शन में ब्रह्महत्या जैसे महान पाप भी नाश हो जाते हैं।

रामेश्वर मंदिर के पास ही मेनुमाधव नाम का वेण्णव मंदिर भी है। इसकी कथा इस प्रकार है—

एक पांडु-राजा की पत्नी गुणार्तिध में, जो लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान विष्णु मेनुमाधव नाम के ब्राह्मण धनवर गुरु रूप में प्रेम करते थे। पता चलने पर राजा ने मेनुमाधव को बंदी बना लिया, किन्तु अंत में विष्णु-लक्ष्मी के अवतार की बात खुल गई। राजा बड़ा प्रमत्त हुआ और उसने मेनुमाधव नाम का मंदिर धनवा दिया।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

कहा जाता है कि मलिक गफर मनु 1311 में रामेश्वर पहुंचा और उस द्वीप पर एक मस्जिद बनवाई। जहां रामेश्वर का मंदिर है, वह भी पहले रामनाथ के राजाओं, मेनुपाटियों की जमींदारी में थी, जिन्होंने पूजा-अर्चना के लिए बहुत कुछ दिया था। सपूर्ण मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में और प्रायः मेनुपाटी परिवार द्वारा ही हुआ है। मंदिर के व्यय और विशेष विधिधत अर्चना-पूजा के लिए 72 गांव दिये गये थे। इन गांवों में अर्धकाश रामनाथ जमींदारी में मिले थे। मंडपो और प्राकारों में राजाओं तथा चंदा दानाओं की मूर्तियां बनाई गई हैं।

रामेश्वर मंदिर द्वीप के पूर्वीय तट पर है। इसके भवन बड़े विशाल हैं और ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरे हुए हैं। यह सपूर्ण मंदिर, पूर्व से पश्चिम तक हजार फुट और उत्तर से दक्षिण साठे छ. सो फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके मुख्य द्वार पर सो फुट ऊंचा गोपुरम है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व के इसके तीन गोपुरम हैं। अपूर्ण अंतरतम में प्रकट भगवान रामेश्वर

विराजमान हैं, साथ ही उनकी शक्ति (पर्वतपार्वती अम्मा), विश्वनाथ स्वामी तथा उनकी शक्ति (विश्वानाथी अम्मा) भी हैं। मूर्तियों की मूर्त-संख्या है, जो मूर्तों के पास में मरा हुआ है। नदी बहने की दीर्घकाल है, 12 फुट लम्बा, 8 फुट चौड़ा और 9 फुट उंचा। पूर्व-पश्चिम और ये दोनों मूर्त स्नानार्थ तथा मूर्तार्थ बनाने हैं। उनकी मूर्तियां भी हैं।

यहां के सभी अन्य विधान हैं। बगमंड लगभग बार हजार फुट लम्बे हैं और चौड़ाई 17 फुट में लंबा 21 फुट लंबा है तथा उनकी ऊंचाई 30 फुट के लगभग है।

इसके आग-पास और भी अनेक मूर्त हैं, जैसे माधवचक्र, अमृत, शिव, सत्य, मोर्ति, इत्यादि। मूर्त बनाने में मिट्टी लगे पाथीगण उन मूर्तों 24 मूर्तों में कम में स्नान करने हैं।

यात्राक्रम

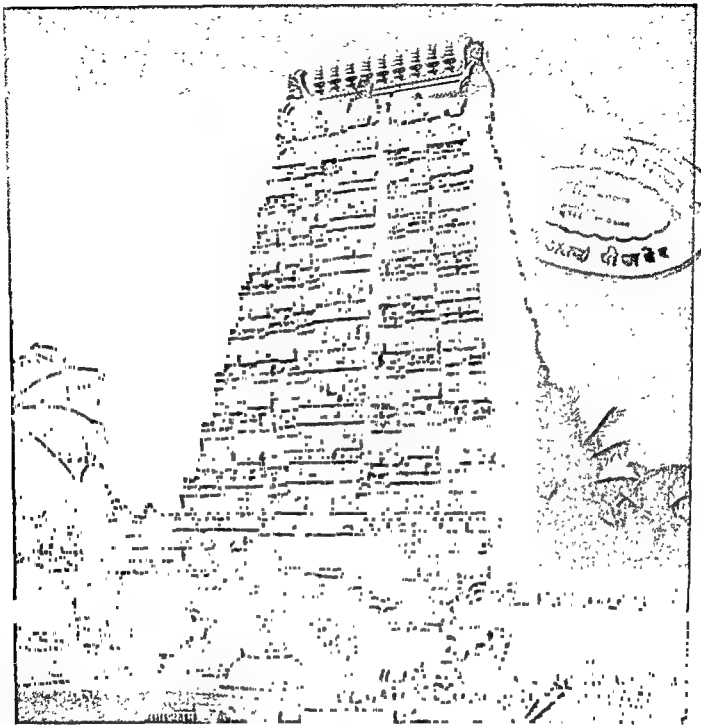
श्री विनायक—यात्रा या शक्तिवत्त कम दूर है कि मूर्तों को पहले उत्तर में जाकर मंगेशजी का दर्शन करना चाहिये। रामनाथ परम् में 32 किलोमीटर उत्तर का दाम है। यहां श्रीराम द्वारा स्थापित श्री विनायक का मंदिर है।

देवीपत्तन—उत्तर में पश्चात देवीपत्तन जाना चाहिये। रामनाथपर में दूर 20 किलोमीटर है। श्रीराम ने यहां नवग्रहों की स्थापना की थी। मेनुबध मूर्त में शक्तिवत्त हुआ, अतः यह सत्य सत्य है। यहां धर्म में सत्य करने शिव-वाहनवत्त प्राप्ति का है। उनके द्वारा निर्मित धर्म पर्वतार्थनी है। मूर्तों मान्य की यह तपोभूमि है।

यहां समुद्र उभरा है। उसमें पत्थर में नौ छोटे स्तम्भ हैं। ये नवग्रह के प्रतीक हैं। गुरोवर में स्नान करने सत्य समुद्र में इनकी परिग्रहा की जाती है। यहां कुछ दूरी पर मूर्तपर्वती देवी का मंदिर है। चानार में शिव मंदिर है।

धनुषकोटि—रामनाथपरम को पावन द्वीप भी कहते हैं। द्वीप के पश्चिम छोर पर भैरव तीर्थ में स्नान करना चाहिये। इसके पश्चात् पूर्वी छोर पर धनुषकोटि जाकर समुद्र स्नान कर रामेश्वरम् के दर्शन करने चाहिये। धनुषकोटि रामेश्वरम् में 20 किलोमीटर दूर स्थित है। रामेश्वरम् जाने में पूर्व यहां 36 बार स्नान तथा चानुका पिंड देना चाहिये। परन्तु समुद्री तृफन में यह नाष्ट हो गया। अब वहां कुछ निर्माण हो रहा है। परन्तु वहां मोटर वॉट द्वारा अब भी पहुंचा जा सकता है। जय मूर्त मकर में हो अथवा गहन लगा हो, उस तमय धनुषकोटि में स्नान करने का विशेष महत्त्व है।

धनुषकोटि का नामकरण रामायण काल की एक घटना पर आधारित है। कहते हैं कि राम, रावण का बंधन लंबा में बापम लौटते समय जब मेनुस्थल में आकर ठहरे तो विभीषण ने उनमें प्रार्थना की थी कि ऐसी वृषा कीजिए जिसमें इस देश

के शासितशाली लोग हमें भताने के लिए सेतु द्वारा लकड़ों में प्रवेश न करें। तब श्रीराम ने अपने भारी कोटण्ड अर्थात् धनुष की कोटि में इस सेतु को काटकर समुद्र में मिला दिया था। इस प्रकार धनुष और कोटि इन दोनों शब्दों के योग से इस स्थल का नाम 'धनुषकोटि' हुआ।

धार्मिक महत्त्व

धनुषकोटि का धार्मिक महत्त्व भी प्राचीनकाल में चला आ रहा

है। महाभारत युद्ध के अठारहवें दिन रात्रि में अश्वत्थामा ने शिवजी की तपस्या कर एक चमत्कारी तलवार पाई और पाण्डवों के डेरे में जाकर धुष्टदुष्मन् व पांचों युवा पाण्डव-पुत्रों आदि सोते हुए लोगों का वध कर दिया। इस शिशुहत्या और सोते हुए धर्मियों का वध करने के पाप में अश्वत्थामा पीड़ित हुआ और उसी रात्रि होकर वेदव्यास की शरण में गया। व्यासजी का आदेश पाकर अश्वत्थामा ने

धनुषकोटि में तीन दिन तक स्नान किया और समस्त पापों के प्रभाव में मुक्त होकर शांति पाई।

आज भी भक्त जनों को इस तीर्थ की धार्मिक पवित्रता में विश्वास है। विशेषकर आपाढ़ और माघ मास में इसे विशेष पावन माना जाता है और इन्हीं दिनों यात्रीगण धनुषकोटि में स्नान कर पुण्यलाभ लेते हैं। सूर्य और चंद्रग्रहण के समय यहाँ स्नान करने में पितृ-भ्रूण और देव-भ्रूण से मुक्ति मिलती है।

धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त इस स्थान का भौगोलिक महत्त्व भी है। धनुषकोटि बगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिन्द महासागर के सम्मिलन का स्थल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ रत्नाकर और महोर्वाध ये दो महासागर एक-दूसरे से मिलते हैं। महोर्वाध में लहरे नहीं उठती। वह एकदम धीरे-गम्भीर और शांत है। रत्नाकर ऊँची-ऊँची तरंगों में तरगायित रहता है। लोग दोनों के इस स्वरूप और स्वभाव के कारण महोर्वाध को ब्राह्मण और रत्नाकर को क्षत्रिय रूप में मानते हैं।

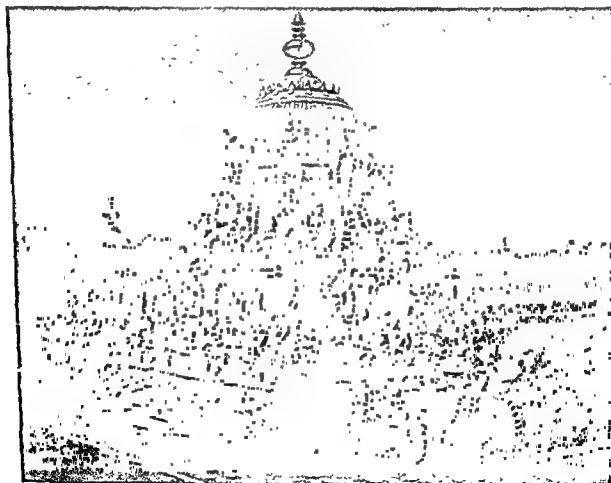
धनुषकोटि—रामनाथपुरम को पावन द्वीप भी कहते हैं। द्वीप के पश्चिम छोर पर शैव तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात् पूर्वी छोर पर धनुषकोटि जाकर समुद्र स्नान करके रामेश्वरम् के दर्शन करने चाहिए।

अन्य दर्शनीय स्थल

रामेश्वर जाकर यात्री पहले लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करते हैं। यह रामेश्वर मंदिर से सीधे 2 किलोमीटर पश्चिम है। सरोवर पक्का है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ मुंडन तथा श्राद्ध भी होता है। यहाँ से लौटते समय सीता तीर्थ कुछ मिलता है। वहाँ श्रीराम तथा पंचमुखी हनुमान मूर्ति है। उससे कुछ आगे रामतीर्थ नामक बड़ा सरोवर है। जल खारा है। किनारे पर श्रीराम-मंदिर है।

ठहरने के स्थान

ठहरने के लिए रामेश्वरम् में मीनाक्षी लॉज के अलावा कुछ धर्मशालाएँ भी हैं। जो बाकायदा होटलों जितना ही किराया लेती हैं।

रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वर

4. जगन्नाथपुरी धाम

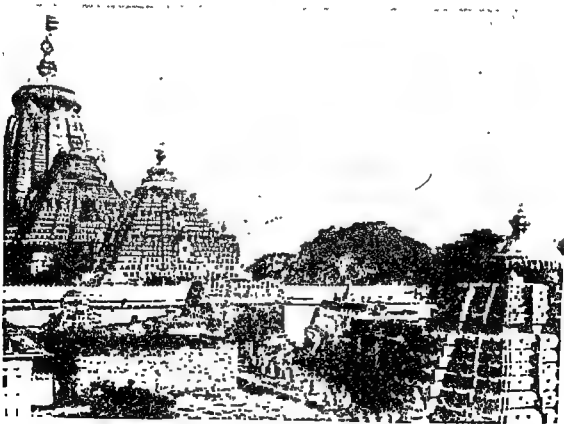
चार धामों में पुरी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। रथ-यात्रा और छुआछूत निवारण की भावना के कारण भी इसका विशेष महत्त्व है। महाप्रभु जगन्नाथ का महाभोग लेते वक्त जाति विचार नहीं किया जाता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

प्रचलित कथा के अनुसार सतयुग में पुरी में एक वन था, जहाँ नीलाचल नाम का पर्वत स्थित था। इस पर्वत शिखर पर सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला कल्पद्रुम वृक्ष खड़ा था। पर्वत के पश्चिम की ओर एक पवित्र जल-स्रोत था, जिसका नाम रोहिणी था। इसके निकट नीलमणि धारण किये हुए विष्णु भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी, जिसे 'नीलमाधव' कहा जाता था।

इस आश्चर्यजनक प्रतिमा की चर्चा अवती के तत्कालीन राजा इंद्रद्युम्न ने सुनी। वह विष्णु का अनन्य भक्त था। एक दिन जातक नाम के साधु ने उसे नीलमाधव के विषय में बताया। इंद्रद्युम्न ने इसकी खोज के लिए चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेजा। इनमें विद्यापति को छोड़कर अन्य सभी असफल होकर लौट आये। विद्यापति दूर-दूर तक भटकने के पश्चात् शबर देश में पहुँचा। यहाँ की आदिवासी वन्य जाति को भगवान की प्रतिमा तथा उसके स्थान का पता था।

एक दिन विद्यापति ने विश्ववसु नामक व्यक्ति को फल व फूल लेकर जंगल में पूजा के लिए जाते देखा तो उसकी उत्सुकता जाग्रत हो गई। वह विश्ववसु का अतिथि बन गया। उसकी पुत्री ललिता विद्यापति से प्रेम करने लगी तो उसके

जगन्नाथ पुरी मंदिर, उड़ीसा

अननय-विनय पर विश्ववत्सु उसकी आँखों पर पड़ी बाधकर भगवान् की प्रतिमा तक ले जाने को तत्पर हो गया।

विद्यापति अपने साथ सरसों के दाने ले गया, जिन्हें वह गन्ते में डालता गया। पर्वत के पाम पहुँचकर उसे वन्यद्रुम के नीचे नीले पत्थर के रूप में नीलमाधव के दर्शन हुए।

विद्यापति ने देखा कि एक कीड़ा वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और सीधे स्वर्ग को चला गया। उसके मन में भी यह इच्छा जाग्रत हुई कि वह पेड़ पर चढ़कर वहाँ से कूद पड़े और स्वर्ग प्राप्त करे। पर उसी समय यह आकाशवाणी हुई—“हे ब्राह्मण! सर्वप्रथम राजा को जाकर सच्चा दोष कि तुम्हें सृष्टि के स्वामी जगन्नाथ मिल गये हैं।

जब विश्ववत्सु ने पूजा की तो पुनः आकाशवाणी हुई—“हृदयद्वार भवत। तुम्हारी वन्य-वस्तुओं में मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब मैं भान और मिटाई खाना चाहता हूँ। अब तम मुझे नीलमाधव के रूप में नहीं देखोगे। अभिषेक में मेरी पूजा जगन्नाथ के रूप में होगी।”

विश्ववत्सु ने समझ लिया कि इस गडबडी का कारण यह ब्राह्मण है। अतः ईश्वर से अलग कर देने के अपराध में विश्ववत्सु ने विद्यापति को केन्द्र कर लिया। बाद में अपनी पत्नी के दूख को देखकर तथा उसके वहन अननय-विनय पर विद्यापति को वापस जाने दिया।

विद्यापति द्वारा नीलमाधव की खोज का समाचार सनकर राजा इन्द्रधम्म अत्यन्त हर्षित हुए। वे अनेक वृक्ष काटने वालों को साथ लेकर नीलमाधव की खोज में चल पड़े। तब पुनः आकाशवाणी हुई—“हे दम्भी राजा! तुम मेरा मंदिर बनाओगे, परन्तु मेरा दर्शन न कर सकोगे।”

परन्तु इन्द्रधम्म ने माने। वे विद्यापति के साथ आगे बढ़े। तभी उन्हें नारदजी मिले। उन्होंने बताया कि नीलमाधव की मूर्ति लुप्त हो चुकी है। राजा ने निराश होकर भगवान् का पसन्न करने के लिए तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई—“हे राजा! अगर तुम एक हजार अश्वमेध यज्ञ करें तो तुम्हें नीलमाधव के रूप में नहीं, वरन् समुद्र के दाग ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा।” अश्वमेध यज्ञ पूरे होने पर कुछ लोगों ने समुद्र में कुछ तख्ते तैरते हुए देखे। यह स्थान चक्रतीर्थ कहलाता है।

राजा ने देशभर के बड़े-बड़े ब्राह्मणों को भी बुलाकर उनसे जगन्नाथ की मूर्ति बनाने को कहा। परन्तु ज्यों ही वे नरने पर आगे चलाते उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते। राजा ने दम्री हाकर पत्त प्रार्थना की। तब भगवान् स्वयं एक बृद्ध बट्ट अनन महागणा का रूप धारण कर प्रकट हुए और तीन मण्डप में मूर्ति को नेया करने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मूर्ति नेया होने में पर्व राजा उसके दर्शन न करें।

बट्ट नरने लेकर एक अधरे वमरे में बन्द हो गया। जब कुछ दिन तक भीतर में बौद्ध ध्वनि नहीं मनाई दी तो राजा चिन्तित

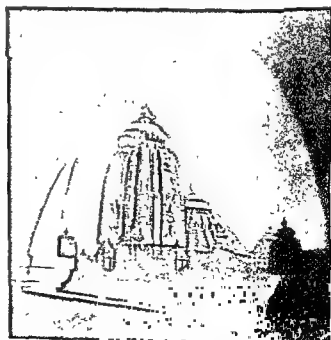
हुए। द्वार खोला तो तीन अधरी मर्तिया मिली, जिनके हाथ नखा पावों के पजे नहीं थे। बट्ट का पता नहीं था। राजा ने वहन बड़ा समारोह कर दन अपूर्ण मर्तियों की स्थापना की और जगन्नाथ के रूप में उनकी पूजा आरम्भ की। उनके साथ उनकी बहिन मुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति की भी पूजा की। आपाद मास में उन मर्तियों को बाहर निकाला गया और उनकी रथयात्रा का उन्मव किया गया।

कहा जाता है कि राजा ने जगन्नाथजी में वर मांगा था कि उनके परिवार का कोई सदस्य मंदिर पर अपना अधिकार न जमा सके। जगन्नाथजी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और महागजा मनानहीन हाकर मरे। शक्ति महागजा के कोई वारिस नहीं था, अतः स्वयं जगन्नाथजी ने महागजा का वार्षिक धाद किया, जो अभी भी प्रति वर मागशीर्ष की बट्ट पर्यमा को मनाया जाता है।

कुछ लोगों का मन है कि जगन्नाथ की पूजा तथा रथयात्रा बौद्धों के समय में प्रचलित है, किन्तु इस पर भी मतभेद है। इतना अवश्य है कि रथयात्रा का उन्मव न घेवल परी में होता है, वरन् भुवनेश्वर में शिवजी के लिए, जयपुर में चिंतादेवी के लिए तथा दक्षिणी भारत के अनेक मंदिरों में अन्य देवी-देवताओं के लिए भी होता है।

छुआछुत का निषेध

एक ही थाल में महाप्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आदिवासी शवरो के समय में चली आ रही है। इस कारण छुआछुत के अभाव को बौद्धधर्म का प्रभाव कहना गलत होगा। यह सम्भव

जगन्नाथ पुरी मंदिर

है कि उनके तथा वैष्णव मत के प्रभाव से छुआछूत के वचेरचे अवशेष भी समाप्त हो गये हो।

प्रचलित लोककथा के अनुसार इन्द्रद्युम्न ने जगन्नाथ का मंदिर बनवाया, परन्तु वह मंदिर उसके प्रतिद्वंद्वी राजाओं ने नष्ट कर दिया। पुरी के लेखागार में पाये गये वर्ण के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण गंग वंश के सप्तम राजा अनंग भीमदेव ने किया। मंदिर का निर्माण 1198 ई में पूर्ण हुआ। अनंग भीमदेव ने ब्रह्महत्या के प्रार्थश्चित्त स्वरूप इस विशाल मंदिर का निर्माण किया और ब्राह्मणों को इसका पूजारी नियुक्त किया।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

इस मंदिर के कई भाग हैं। मथमे पूर्व भोगमंडप, उसके बाद जग मोहन (नृत्यशाला), मूलशाला (दर्शक कक्ष) तथा अंत में विमान या मुख्य मंदिर है, जिसके ऊपर लोकदार मीनार बनी हुई है।

भोगमंडप का निर्माण राजा पुरुषोत्तम देव (1465-95) ने किया और मूलशाला का निर्माण राजा प्रताप रुद्रदेव (1495-1532) ने किया। बाद में बंगाल के मुगलमान राजा हुमेनशाह तथा पठान शामक काला पहाड ने पुरी नगर के मंदिरों को काफी क्षति पहुंचाई। मराठा शामनकाल में इस मंदिर की ध्वंसा के लिए 27 हजार रुपये वार्षिक स्वीकृत किया गया।

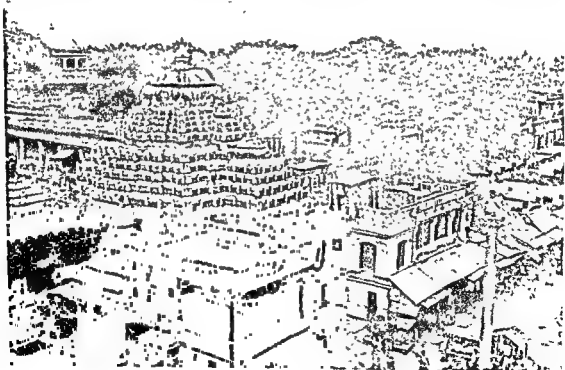
मराठों ने कोणार्क के अरुण स्तम्भ को हठाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने गाड दिया।

पूजाविधि और रथयात्रा

श्रद्धालु भक्त, मंदिर की, भीतर और बाहर से पूरी परिक्रमा करते हैं और भगवान जगन्नाथ तथा सुभद्रा व बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी में 400 ब्राह्मण रसोइये 50 से अधिक प्रकार के चावलों का भात, सब्जी तथा मिठाइया तैयार करते हैं। ये सर्वप्रथम जगन्नाथ को चढाये जाते हैं। उसके बाद भक्तों में बाँटे जाते हैं, जिनकी सख्या रथयात्रा के दिन चार लाख तक पहुँच जाती है।

मंदिर में तीन प्रकार के भोग का निर्माण होता है। जगन्नाथ भोग सादा भात होता है, बलराम भोग में खीर आदि और सुभद्रा भोग में नाना प्रकार के पकवान होते हैं। इन भोगों की हाडी में भरकर अलग-अलग दागों में मंदिर से ही धिक्की होती है।

रथयात्रा के दिन तीनों मूर्तियाँ मंदिर में रथ में रखी जाती हैं। उसके बाद वे एक मील दूर इन्द्रद्युम्न की रानी गुडीचा के महल तक लाखों मनुष्यों के जुलूस में ले जाई जाती हैं और जगन्नाथ जी की सीसी के मंदिर में रखी जाती हैं। दस दिन पश्चान् ब्रह्मा में वापस आने की यात्रा में भी उमी प्रकार धूमधाम में जुलूस आता है। इस यात्रा को 'उत्तरार्थ' कहते

पुरी के मंदिर का एक दृश्य

हैं। रथयात्रा के दिन अनेक भक्त उपवास रखते हैं। अनेक भक्त रथ के रस्सों की खींचने का प्रयास करते हैं, परन्तु अब इसकी व्यवस्था उड़ीसा सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, जिसके कारण अब भगदड़ और दुर्घटनाएँ नहीं होती।

जगन्नाथजी के मंदिर में प्रातः काल सात बजे मंगला के दर्शन होते हैं, **भूपरह** बजे राजभोग के दर्शन होते हैं। दो बजे **छत्रभोग**, और बजे **मध्याह्न भोग**, सायंकाल मात बजे आरती, रात को दस बजे **संध्या भोग** तथा 11 बजे **चंदन नेप**, रात को दो बजे **श्रृंगार**। इसके बाद तीन बजे रात को शायन का दर्शन होता है।

गुड़ीचा मंदिर के पास **इंद्रधुन्** कूड़ हैं। इसके अतिरिक्त लोकनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर और गौरांग तीर्थ आदि हैं।

स्नान के पवित्र स्थान

श्री जगन्नाथपुरी में स्नान करने के कई पवित्र स्थल हैं जिनमें नहाकर तीर्थयात्री अपने को धुन्व करते हैं।

स्नान के निम्न प्रधान स्थान हैं—

1. महोदधि (समुद्र)
2. रोहिणी कूड़
3. इंद्रधुन् सरोवर
4. मार्कंडेय सरोवर
5. चंदन तालाब
6. श्वेत गंगा
7. श्री लोकनाथ सरोवर
8. चक्र तीर्थ

अन्य दर्शनीय स्थल

महोदधि—जगन्नाथ मंदिर से समुद्र की ओर सीधा मार्ग जाता है। स्नान के स्थान से पहले स्वर्ग द्वार बना हुआ है। यह स्नान-स्थल मंदिर से लगभग 2½ किलोमीटर दूर पड़ता है।

रोहिणी कूड़—रोहिणी कूड़ जगन्नाथ मंदिर के पाम ही है। इस कूड़ में सुदर्शन चक्र की छाया पड़ती है, ऐसा कहा जाता है।

इंद्रधुन् सरोवर—यह पवित्र सरोवर जगन्नाथ मंदिर से लगभग चार किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर के पाम स्थित है। यही जगन्नाथजी की माँसी का मंदिर है।

मार्कंडेय तथा चंदन ताल—ये दोनों स्नान-स्थल पाम-पाम हैं। ये दोनों कूड़ जगन्नाथ मंदिर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ते हैं।

श्वेत गंगा सरोवर—महोदधि (स्वर्ग द्वार) के रास्ते में यह सरोवर पड़ता है। यह समुद्र का ही एक भाग है।

श्री लोकनाथ सरोवर—श्री लोकनाथ मंदिर के पाम ही यह

पवित्र सरोवर स्थित है। यह स्थान जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है।

चक्रतीर्थ—चक्रतीर्थ नामक स्नान-स्थल समुद्र तट पर है। यह स्थान स्टेशन से लगभग डेढ़-दो किलोमीटर दूर पड़ता है। जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, वे इनमें से किसी भी सरोवर में स्नान अवश्य करते हैं।

यात्रा मार्ग

कलकत्ता से पूरी रेल द्वारा पहुँचा जा सकता है। दोनों स्थानों के बीच दिन में दो विशेष बसें चलती हैं। दिल्ली और बम्बई से भी जगन्नाथ पूरी तक सीधी रेल सेवाएँ उपलब्ध हैं। शहर में अधिकतर दर्शन के लिए पीढ़न चलना पड़ता है। रिपशा, टागा भी उपलब्ध हैं।

यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था

जगन्नाथपुरी में यात्रियों के ठहरने के लिए छोटी-बड़ी अनेक धर्मशालाएँ हैं। इनमें भारतयात्री की धर्मशाला और मेट हॉमगय बेल्जी की धर्मशाला मुख्य हैं।

धर्मशालाओं के अतिरिक्त अनेक कमरे बाने निम्न होटल और लाज भी ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था में परिपूर्ण हैं।

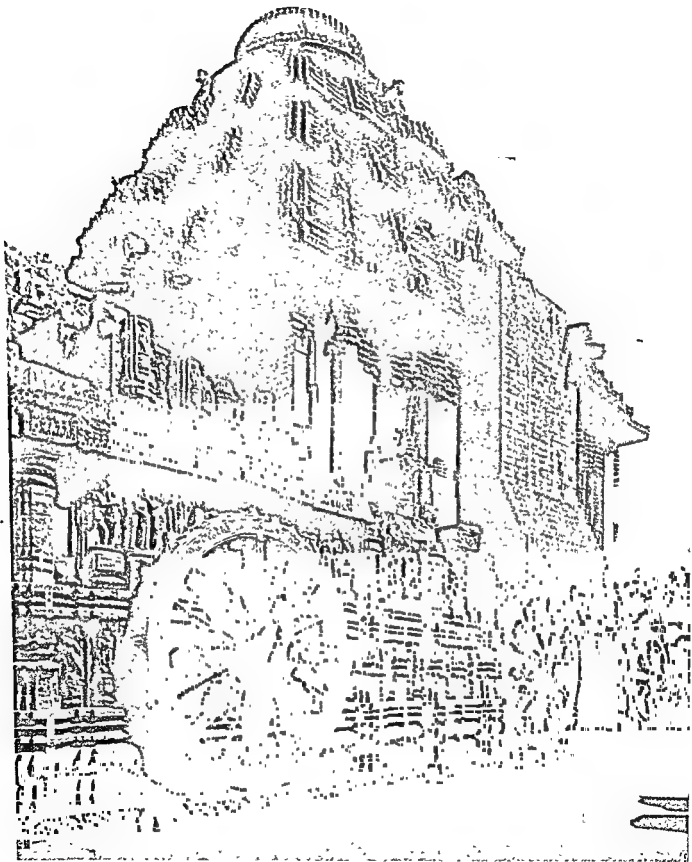
1. ग्राड होटल
2. पूरी होटल
3. रेणुका भवन
4. मार्गिका होटल
5. विक्टोरिया क्लब
6. सी व्यू होटल
7. पूरी व्यू होटल
8. ओशन व्यू होटल
9. प्लाजा होटल

जगन्नाथ पुरी के आसपास अन्य दर्शनीय स्थल

उड़ीसा प्रदेश के इस भूभाग पर अनेक दर्शनीय स्थल एवं तीर्थ हैं हालाँकि जगन्नाथ पूरी जितने माहात्म्य का वर्णन औरों के लिए नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर आए यात्री को इन स्थलों की भी यात्रा करनी चाहिए। जगन्नाथ पूरी की यात्रा माँसी गोपाल को माँसी माने बिना अधरी मानी जाती है और भुवनेश्वर, कोणार्क आदि के मंदिर न देखल देवस्थान है वनिक स्थापत्य कला के भी आदर्श नमूने हैं।

साक्षी गोपाल

श्री जगन्नाथपुरी से लगभग 18 किलोमीटर पर साक्षी गोपाल का मंदिर स्थित है। साक्षी गोपाल नामक रेलवे स्टेशन से यह मंदिर करीब एक किलोमीटर दूर पड़ता है। ठहरने के लिए मंदिर के निकट धर्मशाला भी है।

सूर्य मंदिर, कोणार्क

पुरी की यात्रा पर आने वाले दर्शनार्थी यहाँ भी अवश्य जाते हैं, चर्चक कहा तो यह जाता है कि पुरी की तीर्थयात्रा साक्षी गोपाल के दर्शन करने पर ही पूर्ण मानी जाती है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

इस मंदिर से संबंधित एक कथा प्रचलित है कि उत्कल देश में एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा पर निकला। यह ब्राह्मण बहुत धनवान था। उसने अपने साथ एक अन्य ब्राह्मण को भी ले लिया, जो गरीब था। गरीब ब्राह्मण युवक ही था, जबकि धनी ब्राह्मण वृद्ध था। उस समय तीर्थयात्रा पैदल करनी पड़ती थी। अतः यात्रा के दौरान गरीब युवक ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की।

उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने इस युवक से कहा कि यात्रा से वापस लौटकर वह उसका विवाह अपनी पुत्री से कर देगा।

तीर्थयात्रा से वापस लौटने पर जब वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से विवाह के बारे में विचार किया तो वे अपनी यहन का विवाह एक गरीब ब्राह्मण से करने के लिए तैयार न हुए।

गरीब युवक का ब्राह्मण के लड़के ने बहुत अपमान किया और उसकी खिल्ली उड़ाई। इससे वह गरीब युवक बहुत दुःखी हुआ और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसने वृद्ध ब्राह्मण की लड़की से विवाह करने की ठान ली। उसने पंचायत बुलाई।

पंचो को तो सबूत की आवश्यकता थी। उन्होंने युवक से पूछा कि वृद्ध ब्राह्मण ने किसके सामने अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने का प्रस्ताव रखा था?

युवक ने कहा—“भगवान गोपालजी के सामने उन्होंने मुझसे अपनी कन्या का विवाह करने का प्रस्ताव रखा था।”

तब पंचो ने कहा—“तब गोपालजी को ही साक्षी के लिए बुलाओ।” यह पंचो ने व्यग्र में कहा था।

लेकिन उस भोले ब्राह्मण युवक को यह बात लग गयी। वह लौटकर फिर तीर्थ पर गया और गोपाल मंदिर में गोपालजी से प्रार्थना की। गोपालजी ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी साक्षी देने अवश्य चलेगें। उन्होंने कहा कि वह आगे-आगे चले और वे पीछे-पीछे आएंगे। घुघरू की छन-छन से उसे पता चलता रहा कि गोपालजी उसके पीछे आ रहे हैं।

मुड़कर न देखे। अन्यथा जिस जगह वह पीछे मुड़कर देखेगा, गोपालजी वही स्थिर हो जाएंगे।

काफी दूर आने के बाद पल अलसा नामक स्थान पर रेत होने में गोपाल जी के पांव जमीन में धस गए और उनके नुपुरे की छन-छन धद हो गई। उस युवक ने समझा कि भगवान कहीं

रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और भगवान गोपाल वही स्थिर होकर रह गए।

लेकिन भगवान के वहाँ तक आने का माध्यम तो लोगों को मिला ही गया।

बाद में कटक के राजा ने भगवान गोपालजी के विग्रह को वहाँ से निकालकर जगन्नाथ पुरी के मंदिर में स्थित कर दिया। लेकिन वहाँ विचित्र घटना होने लगी, समय में पहले ही गोपाल पूरा नैवेद्य लेने लगे। तब राजा ने पुरी में 16-17 किलोमीटर दूर मंदिर में गोपालजी की मूर्ति को प्रतिष्ठापन कर दिया।

मंदिर में गोपाल चिन राधा के अकेले कब तक रहते। मंदिर के पुजारी के यहाँ कन्या के रूप में राधिका जी अवतीर्ण हुईं।

उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। जब वह युवती हुई तो विनयान घटनाएँ घटने लगीं। कभी गोपाल विग्रह की माला लक्ष्मी के पलंग पर होता। कभी लक्ष्मी के व्यंग्य मंदिर के विग्रह के पाम पाए जाते।

अतः पुजारी ने यह तय किया कि गोपाल के पाम राधिका की मूर्ति भी अवश्य होनी चाहिए। जिस दिन राधिका जी की मूर्ति बनकर आयी और उनकी प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन पुजारी जी की कन्या लक्ष्मी अचानक स्वर्ग निधन गयी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि राधिका की मूर्ति का रूप बिल्कुल लक्ष्मी के रूप जैसा ही था।

इस प्रकार माध्यम देने आए गोपालजी के इस मंदिर का नाम ही साक्षी गोपाल पड़ गया।

कोणार्क

जगन्नाथपुरी से 33 किलोमीटर उत्तरपूर्व समुद्रतट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित एक सूर्य मंदिर है। इन मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में बारह जोड़ी विशाल पहिए लगे हैं और उसे सात शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। यह विशाल मंदिर मूलतः चौकोर दीवाल से घिरा था। मंदिर का मुख पूर्व में उदीयमान सूर्य की ओर है और इसके तीन प्रधान अंग—देउल (गर्भगृह) जगमोहन (मंडप) और नाटमंडप एक ही अक्ष पर है।

सबसे पहले नाटमंडप में प्रवेश किया जाता है—यह नाना अंशकरणों और मूर्तियों से विभूषित ऊँची जगती पर है, चारों दिशाओं में स्तम्भ हैं। पूर्व दिशा में सोपानमार्ग के दोनों ओर गजशार्दूल की भयावह और शक्तिशाली मूर्तियाँ बनी हैं। नाटमंडप का शिखर नट हो गया है। कोणार्क में नाटमंडप समानाक्ष होकर भी भोगमंदिर पृथक है—दक्षिण पूर्व में है। नाटमंडप से उतरकर जगमोहन में आते हैं, पहले यहाँ एक एकाक्ष अरुण स्तम्भ था। जो अब जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने लगा है। जगमोहन और देउल एक ही जगती पर सड़ें

है। नीचे गजभर बना है जिसमें विभिन्न मुद्राओं में हाथियों के दृश्य अंकित हैं। गजभर के ऊपर जगती अनेक मूर्तियों से अलंकृत है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

इस स्थान के एक पवित्र तीर्थ होने का उल्लेख कपिल सहिता, ब्रह्मपुराण, भविष्य पुराण, साव पुराण, वराह पुराण आदि में मिलता है। कथा है कि कृष्ण के जांबवती से जन्मे पुत्र सांब अत्यंत सुंदर थे। कृष्ण की स्त्रियां जहां स्नान किया करती थी वही से एक दिन नारद निकले—उन्होंने देखा कि वहां स्त्रियां सांब के साथ प्रेमचेष्टा कर रही हैं। यह देखकर नारद श्रीकृष्ण को बहा लिवा लाए। कृष्ण ने यह सब देखकर सांब को कोढ़ी हो जाने का शाप दिया। सांब ने अपने को निर्दोष बताया तो कृष्ण ने उन्हें मैत्रेय वन (अब जहां कोणार्क है) जाकर सूर्य की आराधना करने को कहा। प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और दूसरे दिन जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए तो उन्हें कमल के पत्ते पर सूर्य की एक मूर्ति दिखाई पड़ी। सांब ने यथाविधि उस मूर्ति की स्थापना की और पूजा के लिए अठारह शाकद्वीपी ब्राह्मणों को बुलाकर वहां बसाया। पुराणों में इस पुर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य नाम से किया गया है।

तीर्थस्थल का महत्त्व

कहते हैं कि रथ सप्तमी के दिन साब ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर सूर्य मूर्ति प्राप्त की थी अतः आज भी उसी तिथि को वहां लोग स्नान कर सूर्य पूजा करने जाते हैं। उस दिन सूर्य पूजा करने से ब्यभिच निरोग हो जाता है।

यात्रा मार्ग

पुरी से समुद्र तट तक पैदल मार्ग है लेकिन ठीक नहीं है—इस मार्ग से कोणार्क 30 किलोमीटर है। पुरी से सुबह कइ बसे कोणार्क के लिए जाती हैं। बस द्वारा कोणार्क 81 किलोमीटर है। सभी बसे शाम को लौट आती हैं। भुवनेश्वर से भी कोणार्क के लिए बसे चलती हैं और दूरी 66 कि मी है।

ठहरने का स्थान

कोणार्क में कोई बस्ती नहीं है। ठहरने का स्थान भी नहीं है। सुबह जाकर शाम तक लौटना होता है और दिन भर के भोजन का सामान साथ ले जाना चाहिए। मंदिर में कोई आराध्य मूर्ति भी नहीं है।

ध्यान रखना चाहिए कि वर्षा के दिनों में बसे नहीं चलती हैं और पैदल रास्तों से भी नहीं जाया जा सकता है।

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, वाराणसी के समान ही शिव मंदिरों का नगर है। कहा जाता है कि यहां कई महत्त्व मंदिर थे। अब भी यहां मंदिरों

की सख्या कई सौ है। इसे 'उत्कल वाराणसी' और 'गुप्त काशी' भी कहते हैं। पुराणों में इस क्षेत्र का वर्णन 'एकाग्र क्षेत्र' के रूप में हुआ है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को प्रकट किया है इसीलिए इसे 'शाम्भव क्षेत्र' भी कहते हैं।

पुरी के समान यहां भी महाप्रसाद का माहात्म्य माना जाता है।

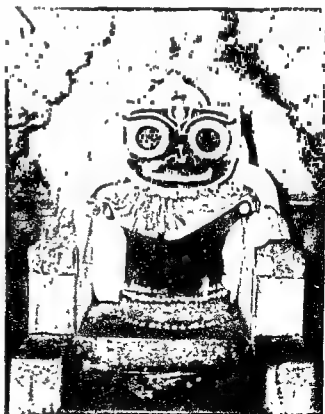
धार्मिक पृष्ठभूमि

काशी में सभी तीर्थार्थियों के बस जाने पर भगवान शंकर को एकांत में रहने की इच्छा हुई। देवर्षि ने एकाग्र क्षेत्र की प्रशंसा की। यहां आकर शंकर जी ने क्षेत्रपति अनंत वासुदेव जी से कुछ काल निवास की अनुमति मांगी। भगवान वासुदेव ने शंकर जी को यहां नित्य निवास का अनुरोध करके रोक लिया।

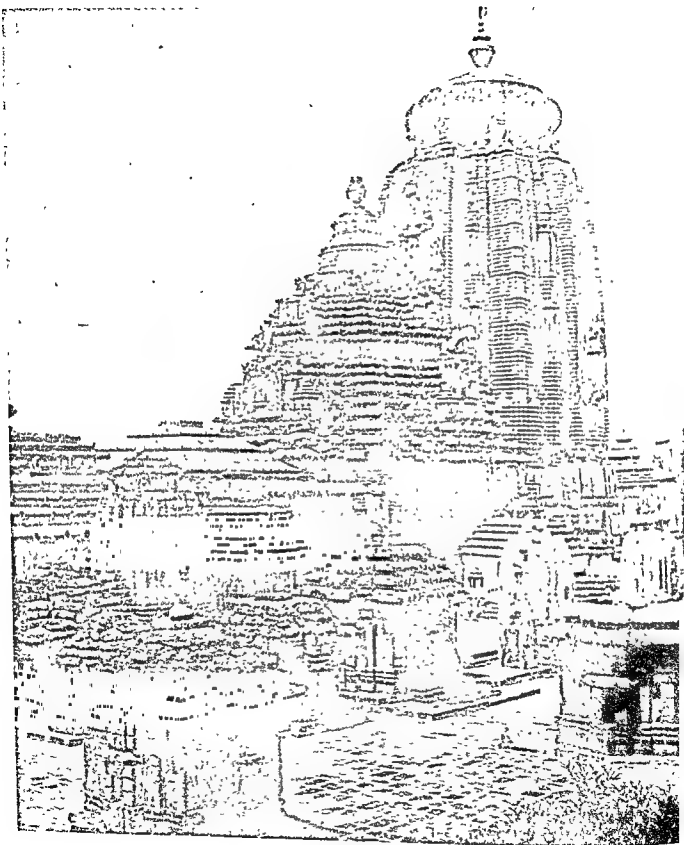
स्नान के पवित्र तीर्थ

भुवनेश्वर में 9 प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनमें यात्री को स्नान-प्रेक्षणादि करना चाहिए—1. बिंदु सरोवर, 2. पाप-नाशिनी, 3 गंगा-यमुना, 4 कोटि तीर्थ, 5. देवी पापहरा, 6 मेघ-तीर्थ, 7. अलावुतीर्थ, 8. अशोक कुंड (रामहृद), 9. ब्रह्मकुंड।

इनमें भी बिंदु सरोवर तथा ब्रह्मकुंड का स्नान मुख्य माना जाता है।

भुवनेश्वर मंदिर

लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर

विट् मरोवर

भवनेश्वर के बाजार के पास मुख्य मंडक ने लगा हुआ यह मयिम्न मरोवर है। समस्त तीर्थों का जन दुग्मे जाता गया है। दुर्गात्म परावर माना जाता है। मरोवर के मध्य में एक मंदिर है। वैशाख महीने में यहां चटन-यात्रा (जन-विहार) का उत्सव होता है। मरोवर के चारों ओर चहल में मंदिर है।

ब्रह्मचंड

विट्-मरोवर में लगभग दो फलांग दर नगर के बाहरी हिस्से में एक बड़े घेरे के भीतर ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा ओर बड़े मंदिर है। इसी घेरे में ब्रह्मचंड मेषचंड, रामचंड तथा अलावनीथ बड़े है। इन कंदों के गर्भीय मेषेश्वर, रामेश्वर एवं अलावनीथेश्वर मंदिर है। इनमें से ब्रह्मचंड से ग्नायिया जाता है। बड़े में गोमरस न बराबर जन गिरता है और एक मार्ग में बड़े के बाहर जाता रहता है।

कोटितीर्थ

यह तीर्थस्थान, भवनेश्वर नगर आने के मुख्य मार्ग पर है। यमें यहां रखनी है।

देवी पापहरा

यह माय मंदिर (निगराज-मंदिर) के सम्मुख कार्यालय के प्रांगण में है। इसी प्रकार मुख्य मंदिर के पिछले भाग यमेश्वर-मंदिर के नामने पापनाशनी-तीर्थ है।

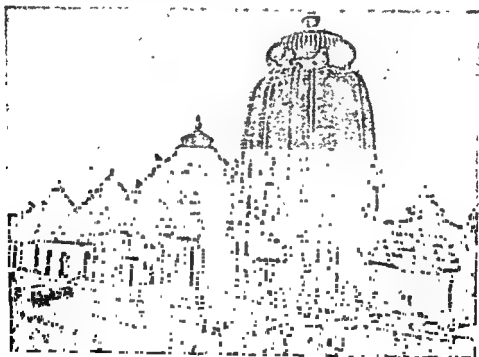
श्रीलिंगराज-मंदिर

यही भवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। श्रीलिंगराज का ही नाम भवनेश्वर है। यह मंदिर उच्च प्राकार के भीतर है। प्राकार में चारों ओर चार द्वार हैं जिनमें माय द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है।

सिंहद्वार में प्रवेश करने पर पहलू गणेशजी का मंदिर मिलता है। आगे नदी स्तम्भ है और उसके आगे मुख्य मंदिर का भोगमंडप है। इसी मंडप में हरहर मय में लिंगराज जी का भोग लगाया जाता है।

इन मंदिर के तीन भागों में तीन मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के दक्षिणी भाग वाले मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है। इस भाग को 'निशा' कहते हैं। लिंगराजजी के मंदिर के पिछले भाग में पार्वती मंदिर है। यह मूर्ति राईडन होंने पर भी मुद्र है। उत्तर भाग में कानिदेय स्वामी का मंदिर है। इन तीनों मंदिरों के भोग मंडप के आगे नाट मंडप है। आगे मुखशाला है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार है। यहां में आगे विमान (श्री मंदिर) है। इन निज-मंदिर की निर्माणकला उत्कृष्ट है। इसके बाहरी भाग में अन्यत्र मनोरम शिल्प सौन्दर्य है। भीतर का अशा भी मनोहर है।

अर्नाग्वन श्रीलिंगराज मंदिर के ऊर्ध्व भाग में कीर्ति मुख, नाटयेश्वर, दश दिक्पालादि की मूर्तियाँ अंकित हैं।

अनंत नामदेव मंदिर, भवनेश्वर

श्रीलिंगराजजी के निज मंदिर मे चपटा अर्गठित विग्रह है। यह वस्तुतः बुदबुदलिंग है। शिला में बुदबुदाकर उठे हुए अकर भागो को बुदबुद लिंग कहा जाता है। यह चक्राकार होने में हरिहरात्मक लिंग माना जाता है और हरिहरात्मक मानकर हरिहर मंत्र मे इनकी पूजा होती है। कुछ लोग त्रिभुजाकार होने में इसे हरगौरात्मक तथा दीर्घ होने में कालरुद्रात्मक भी मानते हैं। यात्री भीतर जाकर स्वयं इनकी पूजा कर सकते हैं। हरिहरात्मक लिंग होने से यहां त्रिशूल मुत्थायुध नहीं माना जाता, पिनाक (धनुष) ही मुत्थायुध माना जाता है।

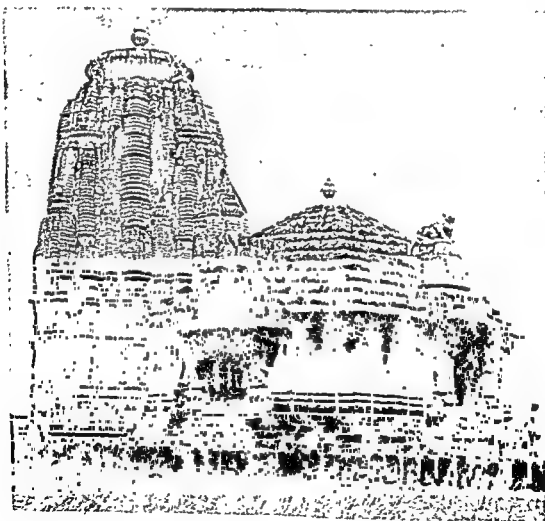
मृत्यु लिंगराज मंदिर के अतिरिक्त प्राकार के भीतर बहुत म देव-देवियों के मंदिर हैं। उनमें महाफालेश्वर, लक्ष्मी-नमिह, यमेश्वर, विश्वकर्मा, भुवनेश्वरी, गोपालिनी (पावती) के मंदिर मुख्य हैं। इनमें भुवनेश्वरी तथा पावतीजी को श्रीलिंगराजजी की शक्ति माना जाता है। भुवनेश्वरी मंदिर के समीप ही नदी मंदिर है जिसमें नदी की विशाल मूर्ति है।

अन्य दर्शनीय स्थल

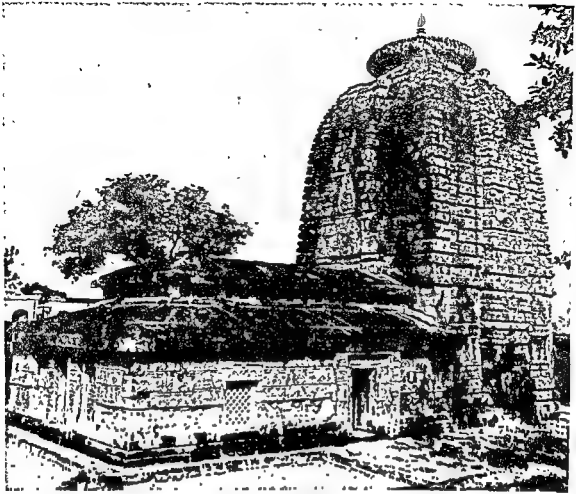
भुवनेश्वर में इतने अधिक मंदिर हैं कि उनकी नामावली भी देना मभव नहीं है। केवल मुख्य मंदिरों का मोक्षार्ज उल्लेख ही किया जा सकता है। वैसे यहां के प्रायः सभी मंदिरों के सम्मूर्त भोग मंदिर हैं और उनके पीछे उच्च श्रीमंदिर (विमान या निज मंदिर) हैं। मंदिरों का टाचा प्रायः एक-सा है, किन्तु हर एक मंदिर कला में अपनी विशेषता रखता है।

अनन्त वासुदेवः एकाग्र क्षेत्र (भुवनेश्वर) के ये ही अधिकार्य देवता हैं। भगवान शंकर इन्हीं की अनुमति में इस क्षेत्र में पधारे। विदु-मरगेवर के मणिर्वांगिवा घाट पर ऊपरी भाग में यह मंदिर है। यहां मुख्य मंदिर में मुभद्रा, नारायण तथा लक्ष्मीजी के श्रीविग्रह हैं।

चिदु मरगेवर के चारों ओर बहुत से मंदिर हैं। उनमें पश्चिम तट पर चहमाजी का मंदिर और दक्षिण में भवानी शंकर का मंदिर दर्शनीय है।

राजारानी मंदिर भुवनेश्वर

परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर

सामेश्वर:स्टेशन से भुवनेश्वर आते समय मार्ग में यह मंदिर पड़ता है। इसे गंडीचा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि चैत्र शुक्ला अष्टमी को श्रीलिंगराज जी का रथ यहां आता है।

ब्रह्मेश्वर: ब्रह्मकुंड के समीप यह अत्यंत कलापूर्ण मंदिर है। इसमें शिव, भैरव, चामुंडा आदि की मूर्तियां दर्शनीय हैं।

मेघेश्वर: ब्रह्मकुंड के पास ही मेघेश्वर तथा भास्करेश्वर मंदिर हैं। ये दोनों मंदिर प्राचीन हैं और कलापूर्ण हैं।

राजा-रानी मंदिर: यह पहले विष्णु मंदिर था। कटक-भुवनेश्वर सड़क के पास है। इसमें अब कोई आराध्य-मूर्ति तो नहीं है किन्तु मंदिर बहुत सुंदर है। इसका शिल्प-सौन्दर्य देखने यात्री बहुत मध्या में आते हैं।

इसी प्रकार मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर तथा वही परशु रामेश्वर मंदिर भी कला की दृष्टि से सुंदर एवं दर्शनीय है। यहां कलापूर्ण सुंदर मंदिर बहुत हैं, किन्तु अधिकांश मंदिरों में आराध्य मूर्ति नहीं रही। कई मंदिर तो अब ऐसे खड़े हैं कि उनमें प्रवेश करना भी भयावह है। वे कभी भी गिर सकते हैं।

यात्रा मार्ग

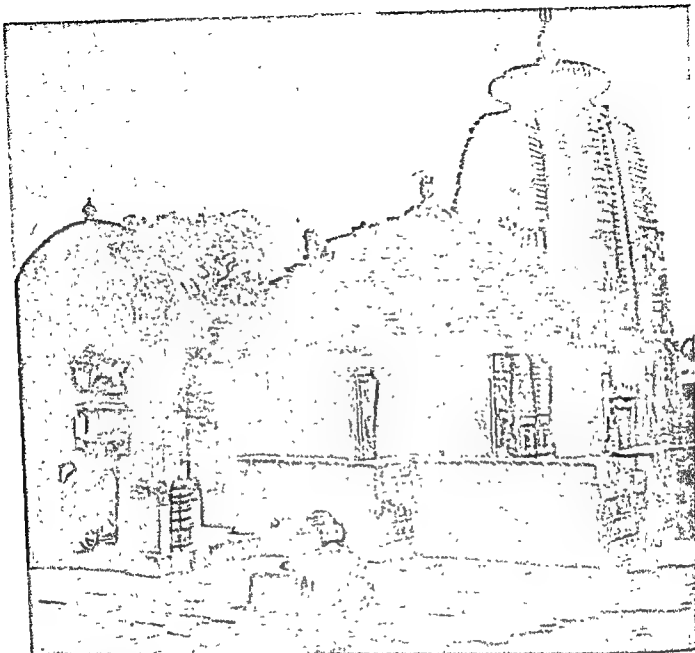
हावडा-वाल्तेयर लाइन पर, कटक से लगभग 28 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर स्टेशन है। यहां से भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से मुख्य मंदिर तक घने जाती हैं। तांगे रिक्शे भी मिलते हैं।

भुवनेश्वर शहर में घूमने के लिए रिक्शे, टैक्सी, सिटी बस और तांगे मिलते हैं। एक से चार किलोमीटर तक की दूरी में ही अधिकतर मंदिर हैं। भुवनेश्वर पुरी से 63 किलोमीटर है और यहां हवाई अड्डा भी है। हवाई जहाज की भी नियमित सेवा उपलब्ध है।

ठहरने का स्थान

भुवनेश्वर नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं। इनके अतिरिक्त अनेक होटल और लाज हैं। इनमें मुख्य ये हैं—

- (1) होटल राजमहल,
जनपथ, भुवनेश्वर।

शुद्धेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर

- (2) न्यू केपीटल होटल,
भुवनेश्वर।

मुख्य धर्मशालाएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) श्री हरगोविंदराय जी, मथुरादाम डालाँमिया भिवाली वाले की, चिदु सरोवर के पास।
(2) रायबहादुर हजारीमल जी दूध वाले की, चिदु सरोवर के पास।

- (3) हरलाल जी विश्वेश्वर लाल गोयनका की, चिदु सरोवर के पास।

- (4) स्टेशन के पास भी एक उत्तम छोटी धर्मशाला है।

इनके अलावा ट्रेवलर्स लाज और गेस्ट हाउस भी हैं लेकिन किराया महंगा है। पहले में आरक्षण करवा कर पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बगले और यूथ होस्टल में भी ठहरा जा सकता है।

खंड 2

द्वादश ज्योतिर्लिंग

[सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर,
केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यम्बकेश्वर,
वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुश्मेश्वर]

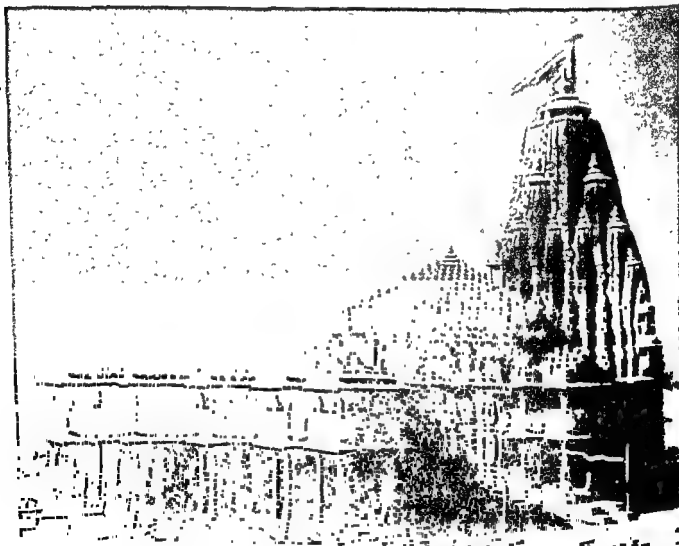
नोट : रामेश्वरम् का वर्णन हम चार धाम वाले खंड में कर चुके हैं।

1. सोमनाथ

प्रभातपाटन, जहाँ सोमनाथ मंदिर अवस्थित है, भारत में प्राचीन तीर्थ-स्थानों में एक है। इस पवित्र तीर्थस्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंदपुराण और महाभारत में भी आया है। देश के अन्य ग्यारह पवित्र शिव मंदिरों में से सोमनाथ ही ऐसा मंदिर है, जहाँ परम पावन 'ज्योतिर्लिंग' स्थापित है। यह मंदिर तथा तीर्थस्थान अनेक शताब्दियों से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना हुआ है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथपति जितना ही प्राचीन है। पुराणों के अनुसार दक्ष-प्रजापति की 27 वन्द्या थीं और सभी का विवाह चंद्र के साथ हुआ था। सोहणी सभी बहनों में गृधर थी और चंद्र की उनमें प्राँन विशेष आर्माग थी। यह जानकर शेष सभी बहनों को घड़ी दुर्गा हुई और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। उनके पिता ने

सोमनाथ मंदिर

चंद्र को गमभाया, किन्तु चंद्र ने उनकी एक न सुनी। इस पर क्रुद्ध होकर दक्षप्रजापति ने चंद्र को राजयशसा में पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्र की शक्ति दिन-प्रतिदिन क्षीण होती गई। यह देस मय देवताओं ने मिलकर चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने के लिए ब्रह्मा ने अनुरोध किया।

ब्रह्मा ने कहा कि मैं दक्ष का दिया हुआ शाप तो नहीं वापस ले सकता लेकिन शाप-मण्डित का उपाय बना सकता हूँ—चंद्र में कहो कि वह प्रभागक्षेत्र में जाए और शिवालिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करे। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की और शिव के वरदान में शापमुक्त हुए। और शिव ब्रह्मा पर प्रतिष्ठित होकर मोमेश्वर कहलाए।

स्कंदपुराण के मत्स्य राट्ट को प्रभाम राट्ट का नाम दिया गया है। प्रभाम 365 अध्यायों में प्रभाग तीर्थ का वर्णन दिया गया है। अर्गने 19 अध्यायों में वस्त्रापथ या गिरनार पर्वत का वर्णन है। उनके बाद के 63 अध्यायों में अर्धदाचल का वर्णन है और अंतिम 44 अध्यायों में द्वारका का वर्णन है। प्रभाम राट्ट के मातृवै अध्याय में तीर्थों का परम्परागत वर्णन किया गया है। इनमें कहा गया है कि इस तीर्थ में अनंत बाल में भगवान शंकर का निवास है और भविष्य में भी अनंत बाल तक वाम करेगा। प्रभाम राट्ट (4-12) में इस तीर्थ के क्षेत्र का वर्णन है। प्रभाम तीर्थ का क्षेत्रफल चारह योजन बताया गया है, जिसमें क्षेत्रपीठ पाच योजन और गर्भगृह एक कोम है। पूर्व में तपोदक स्वामी का मंदिर है, पश्चिम में माधव का, दक्षिण में महामागर है और उत्तर में भद्रा नदी। मोमेश्वर के ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के श्रद्धालु को मुक्ति प्राप्त होती है।

जिस इष्टदेव को वैदिक ऋषि कालाग्नि रुद्र कहते थे, उसे प्रभाम में भैरव नाम प्राप्त हुआ। उसे अग्नि-ईशान भी कहते हैं। विभिन्न धर्मों में इस देवता को अलग-अलग नाम दिए गए हैं—प्रभाम खंड (4-68-73)। मोमनाथ पंचमूरी हैं और उच्चतम इष्टदेव हैं, जिन्हें 'हम' और 'नाद' भी कहा गया है—प्रभाम खंड (6-36)। शिव के बालभैरव रूप की प्रभाम में चंद्रमा ने यही तपस्या के साथ उपासना की थी और जब वे तप से प्रसन्न हुए तो चंद्रमा ने वर मांगा कि वे अपने भक्त चंद्रमा के नाम से विख्यात हों—इसलिए वे मोमनाथ कहलाए और बाद में भी सभी चंद्रमाओं के कुलदेवता के रूप में प्रसिद्ध हुए—(प्रभामखंड 8-3-13)।

महाभारत, आदि पर्व (238) में अर्जुन की प्रभाम यात्रा का वर्णन है। वे वहां मुभद्रा से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ भगा ले जाना चाहते हैं। कृष्ण को उनके इस इरादे का पता लगता है और वे अर्जुन की सहायता करते हैं। वनपर्व (80) में अमृत्य ने भीष्म को विभिन्न तीर्थों का महात्म्य सुनाया है। उसमें प्रभाम को ऋषियों का निवास स्थान बताया है, जहाँ अग्नि सतत रूप में विद्यमान रहती है। स्कंदपुराण में प्रभाम को

कालाग्नि रुद्र का स्थान बताया गया है, जो बाद में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह रुद्र अग्नि ही है जेगा कि ऋग्वेद और विशेष कर बाद की गौड़ताओं में भी उल्लेख है।

मोमनाथ का संबंध मोम या चंद्र में है, क्योंकि कथा के अनुसार चंद्रदेव ने यहां भगवान शंकर का मंदिर पहले-पहल बनवाया। मोम का अर्थ उमा सहित शिव भी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 406 ई. में मोमनाथ का मंदिर विद्यमान था। द्वागमाग नामक चीट चीनी यात्री भारत में 630 से 644 ई. तक रहा। वह पुनना हुआ गिरनार भी गया था, जो मोमनाथ से 52 मील दूर है, किन्तु उसके यात्रा विवरण में मोमनाथ मंदिर का उल्लेख नहीं है। सम्भवतः चीट होने के कारण उसने वहाँ जाना पसन्द नहीं किया। इतिहासज्ञों का अनुमान है कि मोमनाथ के देव स्थान का निर्माण ईसवी मनु 487-767 के बीच शैव संप्रदायी बल्लभी शामरावों द्वारा किया गया होगा। परमारों के एक शिलालेख के अनुसार यह मंदिर मालवा के भोज परमार द्वारा बनवाया गया था। चंद्रग्रहण के अवसर पर यहाँ एक बहुत

मोमनाथ मंदिर में पूजार्थियों द्वारा निग पूजन

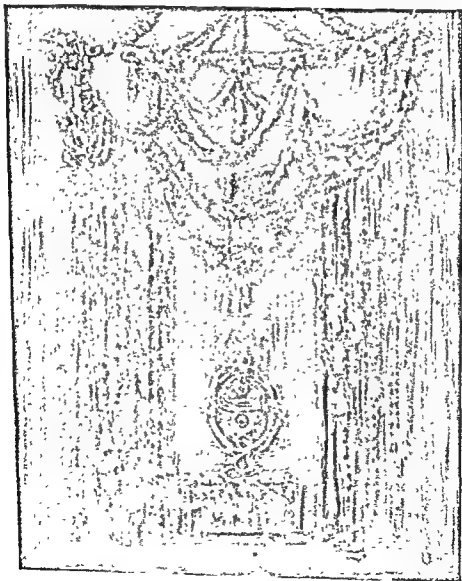
बड़ा मेला लगता है। कहते हैं, इस अवसर पर स्नान करने का बहुत आधिक महत्व है।

मंदिर की थी एव वैभव का विशद वर्णन करते हुए प्रख्यात इतिहासकार इब्न अमीर लिखता है—“मंदिर में भारत के कोने-कोने में राजाओं द्वारा दान में दिये गये दस हजार गावों की जागीर लगी है तथा मूर्ति के अभिषेक के लिए प्रतिदिन गगाजल आता है। मंदिर में एक हजार ब्राह्मण पजन करते हैं। मंदिर 56 स्तंभों पर आधारित है। इन्हे भिन्न-भिन्न राजाओं द्वारा एक या अनेक मूर्तियों के उपलक्ष में निर्मित किया गया है। मंदिर के भीतर के कक्ष में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी ऊँचाई 7 फुट तथा घेरा तीन हाथ है। शिवलिंग जमीन में दो हाथ गहरा गड़ा हुआ था। कमरे में सूर्य

का प्रकाश न पहुँचने पर भी वहाँ जड़े हीरे-जवाहरातों में पर्याप्त प्रकाश रहता है। पूजन के अवसर पर यात्रियों तथा ब्राह्मणों को बुलाने के लिए सोने की जंजीर में दो सौ मन का घंटा लटका हुआ है।”

इसी प्रकार अन्य अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने सोमनाथ के वैभव और संपन्नता का विशद वर्णन किया है।

प्रति वर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एव चंद्रग्रहण के दिन भारी मेला लगता है, जहाँ देश के कोने-कोने से भक्तजन तथा व्यापारी आते थे। यहाँ तक कि अरब, ईरान तथा अफगानिस्तान के व्यापारी भी यहाँ आया करते थे। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रमुख आक्रमणकारी महमूद गजनवी, जिसने भारत के थानेश्वर, कन्नौज, खालिपर,

ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ

दिल्ली, कालिंजर, नगरकोट और मथुरा को अपनी क्रूर दृष्टि से पराजित तथा ध्वस्त कर दिया था, सन् 1025 में उसकी गिद्ध दृष्टि, धन-सम्पत्ति और प्रसिद्धि में समृद्ध सोमनाथ पर पड़ी।

मंदिर को लूटने और ध्वस्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भारी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया और कई जगहों पर लूटपाट करने के पश्चात् अंत में अनेक राजाओं के प्रतिरोध का मुकाबला करता हुआ महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में प्रविष्ट हुआ। उसने शिवमूर्ति को तोड़ डाला। मंदिर के हीरे-जवाहरात और स्वर्णादि लूट लिए और मंदिर में आग लगा दी।

मंदिर का निर्माण उसी समय गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने कराया था। सन् 1169 में गुजरात के शक्तिशाली राजा कुमारपाल ने पाचवा मंदिर बनवाया, जिसके छहहर 1950 ई. तक अपनी गौरव-गाथा सुनाते रहे। 1297 ई. में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलफखान ने इस मंदिर को विध्वस्त किया और उसके बाद चूड़ामभा वंश के राजा महिपाल ने उसकी मरम्मत करायी। इसके बाद क्रमशः 1390 ई., 1490 ई., 1530 ई. और 1701 ई. में मुजफ्फरशाह प्रथम, मोहम्मद बेगडा, मुजफ्फर द्वितीय और औरंगजेब ने इस मंदिर का विध्वंस कराया, परन्तु हर बार किसी न किसी हिंदू राजा ने इसकी

मरम्मत करायी। 1783 ई. में महारानी अहिल्याबाई ने इसके पास एक नया मंदिर बनवाया।

अंत में शामकीय स्थापत्य विभाग की सहायता से खुदाई का काम प्रारंभ हुआ और पुगने अवशेषों को एकदम हटाकर प्राचीन सोमनाथ के स्थान पर, उसी के अनुरूप, एक नये सोमनाथ मंदिर के निर्माण का निर्णय हुआ। 11 मई, 1951 ई. को सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की फिर एक बार वहाँ स्थापना की गई। परंपरा के अनुसार विश्व के समस्त देशों की मिट्टी, सारी पवित्र नदियों का जल तथा मारं समुद्रों का क्षारयुक्त पानी उस मूर्त के लिए सोमनाथ लाया गया।

अब एक करोड़ रुपये में अधिक की लागत से सोमनाथ का मंदिर बनकर फिर इतिहास के पृष्ठों पर आ गया है, जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक समझा जाता है।

तीर्थ स्थल का महत्त्व

कहा जाता है कि यहाँ पर समस्त देवताओं ने मिलकर सोमकूट की स्थापना की है जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास रहता है। चंद्रकूट इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है—इस कूट में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब इसी कूट में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं।

सोमनाथ का पूजन करने से उपासक क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों में छुटकारा पा जाता है।

ज्योतिर्लिंग मंदिर से पार्वती की तीन मूर्तियाँ

सोमनाथ का मार्ग

पश्चिमी रेलवे की राजकोट बेरावल अथवा सिजडिया-बेरावल से बेरावल स्टेशन जाया जा सकता है। यह समुद्र के किनारे बसा है और एक बंदरगाह है। बेरावल से सोमनाथ (प्रभासपाटण) लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से हर पन्द्रह मिनट पर सिटी बसे चलती हैं।

ठहरने के स्थान

सोमनाथ के दर्शन के लिए, यात्रियों को बेरावल ये ही ठहरना पड़ता है। स्टेशन के पास ही कुछ होटल और धर्मशालाएँ हैं जहाँ आसानी से ठहरा जा सकता है।

अन्य दर्शनीय स्थल एवं मंदिर

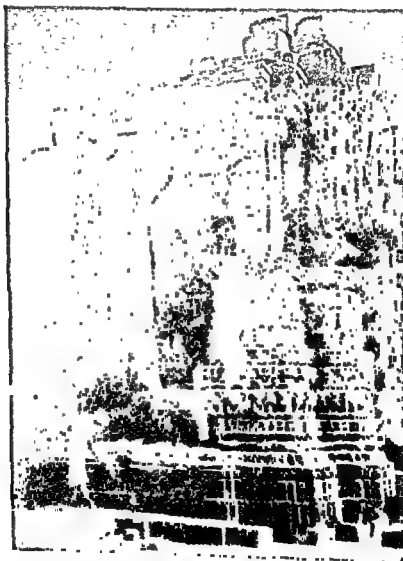
सोमाथ अर्थात् प्रभास-नगर से लगभग दो किलोमीटर दूर

प्राची त्रिवेणी नामक स्थान है। इससे पहले ब्रह्मकुंड तथा ब्रह्मेश्वर मंदिर हैं।

प्राची त्रिवेणी से थोड़ी दूरी पर सूर्य मंदिर है। कुछ दूरी पर गुफा में हिमालय भवानी और सिद्धनाथ शिव का मंदिर है। पामही एक बटवृक्ष के नीचे बलदेवजी का मंदिर है। यहीं से बलदेव जी शेष रूप में पाताल को प्रस्थान कर गए थे।

यादवस्थली-देहोत्सर्ग अर्थात् भालक तीर्थ में आगे हिरण्वा नदी के किनारे यादवस्थली नामक स्थान है, जहाँ यादव लोग आपस में लड़कर कट मरे थे।

याणतीर्थ-बेरावल स्टेशन और सोमनाथ के मार्ग में समुद्र-किनारे यह स्थान है। यहाँ शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। इसके पश्चिमी तट पर चंद्रभागा तीर्थ है।

सोमनाथ मंदिर का उत्तरी द्वार और प्रदर्शना मार्ग

2. मल्लिकार्जुन

मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर है। वहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। मती की देह का पीवा-भाग जहाँ गिरा, वहाँ भ्रमराम्बा देवी का मंदिर है। वीर-शैवमन के पचाचार्यों में से एक जगद्गुरु श्रीपति पंडिताराध्य की उत्पत्ति मल्लिकार्जुन लिंग में ही मानी जाती है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पहले विवाह किसका हो—इस बात को लेकर कार्तिकेय और गणेशजी में आपस में विवाद हो गया। गणेशजी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता-पिता की प्रदक्षिणा कर ली अतएव उनका विवाह पहले हो गया। इसमें कार्तिकेय रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर श्रीशैल पर आ गए।

पुत्र के वियोग में माता पार्वती को बड़ा दुःख हुआ। वे स्कंद से मिलने चली। भगवान् शंकर भी उनके साथ श्रीशैल पधारे,

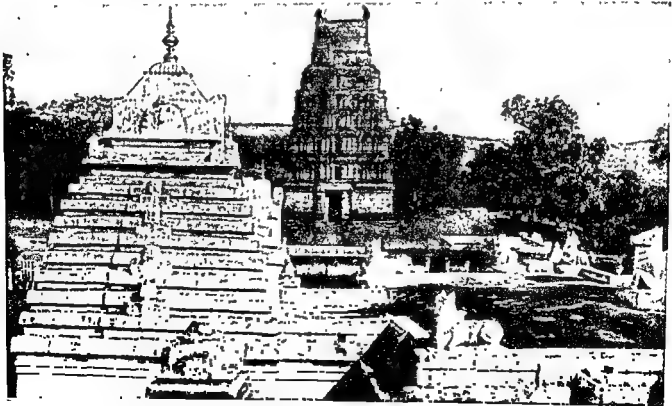
किन्तु कार्तिकेय माता-पिता से मिलना नहीं चाहते थे। वे उमा-महेश्वर के पहचते ही श्रीशैल से तीन योजन दूर कुमार-पर्वत पर जा विराजे। वह स्थान अब 'कुमार-स्वामी' कहा जाता है। भगवान् शंकर तथा पार्वतीजी श्रीशैल पर स्थित हुए। यहाँ शिवजी का नाम अर्जुन तथा पार्वतीदेवी का नाम मल्लिका है। दोनों नाम मिलकर 'मल्लिकार्जुन' होता है।

तीर्थ-स्थल का महत्त्व

मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतिर्माया प्रतिष्ठित है और कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शनमात्र से सम्पूर्ण मनोकामना की पूर्ति होती है। इसका दर्शन सब प्रकार के सुख देने वाला बताया गया है।

तीर्थ-स्थल का दर्शनीय विवरण

आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर

मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आन्ध्र प्रदेश

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्रीशैल को दक्षिण का कैलास भी कहते हैं।

श्रीशैल के शिखर पर वृक्ष नहीं है। दक्षिणी मॉंदरो के ढग का पुराना मंदिर है। एक ऊँची पत्थर की चहारदीवारी है, जिस पर हाथी-घोड़े बने हैं। इस परकोटे में चारों ओर द्वार हैं। द्वारों पर गोपुर बने हैं। इस प्राकार के भीतर एक प्राकार और है। दूसरे प्राकार के भीतर श्रीमल्लिकार्जुन का निज-मंदिर है। यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। मंदिर में मल्लिकार्जुन-शिवलिंग है। यह शिवलिंग-मूर्ति लगभग आठ अगुल ऊँची है और पाषाण के अनगढ़ अरघे में विराजमान है।

मंदिर के बाहर एक पीपल-पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। इसके चारों ओर पक्का चबूतरा है। मेले के समय यहाँ ठहरने के स्थान का बड़ा कष्ट रहता है। आसपास वीस-पच्चीस छोटे-छोटे शिव मंदिर हैं। उनमें ही यात्री किराया देकर ठहरते हैं। मंदिर के चारों ओर बाबडिया है और दो छोटे सरोवर भी हैं।

श्रीमल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती देवी का मंदिर है। यहाँ उनका नाम मल्लिकादेवी है। मल्लिकार्जुन के निज-मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सम्मुख मभामंडप है। उसमें नदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के द्वार के भीतर नदी की एक छोटी मूर्ति और है। शिवरात्रि को यहाँ शिव-पार्वती विवाहोत्सव होता है।

पतालगंगा मंदिर के पूर्वद्वार से एक मार्ग कृष्ण नदी तक गया है। उसे यहाँ पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा मंदिर से लगभग पीने दो मील है, किन्तु मार्ग बहुत कठिन है। आधा मार्ग सामान्य उतार का है और उसके पश्चात् 852 मीढ़िया हैं। ये मीढ़ियाँ खड़े उतार की हैं। बीच-बीच में चार स्थान विश्राम करने के लिए बने हैं। पर्वत के पाद-देश में कृष्णा नदी है। यानी वहाँ स्नान करके चढ़ाने के लिए जल ले आते हैं। ऊपर लौटते समय खड़ी चढ़ाई बहुत कष्टकर होती है।

यही पास में कृष्णा में दो नाले मिलते हैं। उस स्थान को लोग त्रिवेणी कहते हैं। कृष्णा तट पर पूर्व की ओर जाने पर एक कदरा मिलती है। उसमें देवी तथा शैरवादि देवताओं की मूर्तियाँ हैं।

अन्य दर्शनीय स्थल

शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर—मल्लिकार्जुन से छह मील दूर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर के मंदिर हैं। मार्ग कठिन है।

कुछ यात्री शिवरात्रि के पूर्व वहाँ तक जाते हैं। शिखरेश्वर में मल्लिकार्जुन-मंदिर के कमंडलुदर्शन का भी महत्त्व माना जाता है। कहते हैं, श्रीशैल के शिखर का दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता।

अम्बाजी—मल्लिकार्जुन-मंदिर से पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर पर भ्रमरगन्धादेवी का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। अम्बाजी की मूर्ति भव्य है। आसपास प्राचीन मठों के अवशेष हैं।

विल्ववन—शिखरेश्वर से लगभग छह मील आगे (मल्लिकार्जुन से 20 किलोमीटर पर) यह स्थान है। यहाँ एकमा देवी का मंदिर है, किन्तु दिन में भी यहाँ हिम पशु घूमते हैं। घिना मार्ग-दर्शक तथा आवश्यक मूर्तियाँ इधर नहीं आना चाहिए।

महानदी—यह स्थान नदयाल स्टेशन से दस मील दूर है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। एक ओकारेश्वर मंदिर भी है।

यात्रा मार्ग

मनमाड-वाचीगुडा लाइन के मिर्चदराबाद स्टेशन में एर लाइन ट्रोपाचलम् तक जाती है। दस लाइन पर कुर्नूल टाउन स्टेशन है, वहाँ से श्रीशैल 200 किलोमीटर दूर है। मोटर बसें कुछ दूर तक जाती हैं। कुर्नूल टाउन में धर्मशाला है।

ममुलीपमम्-हुयली लाइन पर ट्रोपाचलम् से लगभग 80 किलोमीटर पहले नदयाल स्टेशन है। इस स्टेशन से श्रीशैल लगभग 120 किलोमीटर दूर है।

तमिलनाडु के प्रगिष्ठ नगर गुटुर से भी बसें जाती हैं। यहाँ से दूरी 215 किलोमीटर है। तिरुपति से भी बसें जाती हैं।

ठहरने का स्थान एवं अन्य आवश्यकताएँ

मंदिर के समीप यात्रियों के निवास के लिये धर्मशालाएँ हैं। (यात्री-निवास) टूरिस्ट-हाउस भी हैं और तिरुपति के समान पृथक-पृथक सभी सुविधा युक्त छोटे मकान भी हैं जो किराये पर मिल जाते हैं।

मंदिर के बाहर पीपल-पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसमें आस-पास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय में लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है।

3. महाकालेश्वर

कोटिकुट्ट मूर्तिता के अनुसार महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगर में है। उज्जैन उन पवित्र मान नगरियों में से एक है, जहाँ की यात्रा मोक्षदायिनी है। वे नान नगरिया हैं—अयोध्या, मथुरा हरिद्वार, काशी, काशी, उज्जैन और द्वारका। पुरानी उज्जैन नगरी वनमान नगर में एक किलोमीटर दूर है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

शिवपुराण में वर्णित महाकाल की कथा इस प्रकार है—अवनी नाम से प्रमाद नगरी, भगवान शिव को वहाँ ही प्रिय है और समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वही एक धर्मात्मा द्राह्मण वाम करता था। उसके चार पत्र थे। रत्नमाला पर्वतवासी दण्ड नाम के एक राक्षस ने नगर को घेर कर जनता को घ्नन करना आरंभ किया। जनता योग सिद्ध करने वाले उस द्राह्मण की शरण में गई। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल पृथ्वी फटकर प्रगट हुए और राक्षस का महार किया। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की—“हमें पजा की मुक्ति देने के लिए, आप यहीं निवास करने की कृपा कीजिए।” भक्तों के आग्रह पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वही स्थित हो गए।

‘स्कंदपुराण’ में इस क्षेत्र को महाकाल वन कहा गया है। ‘अग्निपुराण’ के अनुसार यह सर्वोत्तम तीर्थ है। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन में भक्त की मुक्ति होती है और व्यापक की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है।

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व

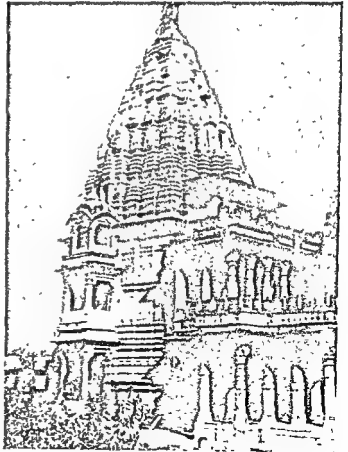
मध्य प्रदेश में स्थित वर्तमान उज्जैन, मालवा की राजधानी थी और इसे ‘अवती’ के नाम से पुकारा जाता था। ‘स्कंदपुराण’ के अनुसार यह नगरी भिन्न-भिन्न कल्पों में भिन्न-भिन्न नामों से प्रसिद्ध थी। वे नाम हैं—कनकधृग, कुशास्थली, अवती, उज्जयिनी, पद्मावती, कमदवती, अमरावती और विशाला। यह नगरी क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है।

भगवान बुद्ध के काल में उज्जैन, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से दक्षिण के प्रतिष्ठान अथवा पैठन जाने वाले मार्ग का प्रमुख विश्रामस्थल था। पार्श्वनि ने अपने सूत्र 4-1-176 में अवती का उल्लेख किया है। पतंजलि ने भी अपने

महाभाष्य (पार्श्वनि रचित सूत्र 3-1-26 परवार्तिक 10) में लिखा है कि यदि मनष्य प्रभात के समय उज्जयिनी में चलता आरंभ करे तो मोक्षार्हता में उसे मर्य भगवान के दर्शन होंगे। मनष्य को पापों में वचने के कारण ही इसका नाम अवती पड़ा।

महाभारत में लिखा है कि विद और अर्नावद नामक अवती के दो राजकुमारों ने एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर कौरवों के पक्ष में युद्ध किया।

कालिदास ने (मेघदूत—35) लिखा है कि उनके समय में उज्जैन जानने वाले यात्रियों को वहाँ के मार्गदर्शक उस स्थान की किम्वदन्तियाँ सुनाया करते थे। उदाहरणस्वरूप वे कहते थे—“यह वही स्थान है, जहाँ वनमगज उदयन ने अवती के

महाकाल मंदिर, उज्जैन

महाराज प्रद्योत की महामुदगी कन्या वामवदत्ता का अपहरण किया था।"

कई गणराज्यों के अतिरिक्त बौद्धकालीन उज्जैन में अवती, वत्स, कौशल, और मगध नाम के चार साम्राज्य थे।

जब युवराज अशोक उज्जैन का उप-शासक था, तब उसने विदेशों के एक व्यापारी की पुत्री 'देवी' से विवाह किया था, जिसने राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मर्माभिषा को जन्म दिया। ये दोनों भाई-बहन इतिहास-प्रसिद्ध हैं। मौर्य राजकुमारों को उप-शासक बनाकर यहाँ केंद्रित किया जाना था। गुप्त उप-शासकों का भी प्रधान कार्यालय उज्जैन में ही रहता था।

कहते हैं कि प्रद्योत का जन्म भी उसी दिन हुआ था, जिस दिन बुद्धदेव का, और प्रद्योत अवती के मिहामन पर उसी दिन देठा, जिस दिन बुद्धदेव बोधिसत्व को प्राप्त हुए, किन्तु जहाँ बुद्धदेव परम शांत स्वभाव के थे, वहाँ प्रद्योत अपने उग्र स्वभाव के कारण चंड, और अस्थिर राजनीति के कारण न्यायवर्जित कहलाता था। प्रद्योत के गोपालक और पालक नाम के दो पुत्र तथा वामवदत्ता नाम की परम सदरी एक पुत्री थी। इन चारों का तथा वत्सराज उदयन का विशद वर्णन महार्कव भाम के नाटको, विशेषकर 'स्वप्नवामवदत्ता', 'प्रतिज्ञा योगधरयण' और 'प्रियदर्शिका' में है।

प्रसिद्ध सम्राट् यशस्वी विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन ही थी। भारतीय परंपरा के अनुसार वे इतिहास के अद्वितीय व्यक्ति थे। ईसा पूर्व 23 फरवरी, 57 में आरम्भ होने वाला मवतु उनके शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही चला। राजनीति और सेना सबधी महान योग्यता रखने वाले महाराज विक्रमादित्य आदर्श शासक, न्यायशील, प्रजापालक, शूरवीर, कला, विद्या, साहित्य और, सरकृत के महामरक्षक तथा परपीडा निवारक थे। इमोलिए भारतीय इतिहास के कई अन्य राजाओं ने भी यद्यं गर्व के साथ विक्रमादित्य की पदवी से अपने को बिभूषित किया।

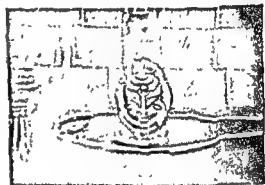
लौकिक गुणों के अतिरिक्त उन्हें अलौकिक गुणों का होना भी समझा जाता था, जिनका वर्णन 'वेताल पच्चीसी' और 'सिंहामन बत्तीसी' में आता है। 'वृहत-कथा' में भी उनके कई चमत्कारिक कार्यों का उल्लेख है। कहा जाता है कि उनकी राजसभा में धन्वतरि, क्षणिक, अमरमिह, मकु, वेताल भट्ट, घटखर्पर, कालदास, बगहर्मिहिर और वररुचि नाम के नौ रत्न थे। इतिहास द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त नौ व्यक्ति एक ही समय के नहीं थे। सम्भवत इस जनश्रुति का उद्देश्य यह नहीं सिद्ध करना है कि सम्राट् विक्रमादित्य विद्या और शिक्षा के परम प्रेमी एवं ग्राहक थे।

सम्राट् विक्रमादित्य के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। अब तक प्राप्त तथ्यों के

अनुसार आधुनिक मवतु के साथ 'विक्रम' शब्द का प्राचीनताम प्रयोग 898 वि.स. में मिलता है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

महाकालेश्वर मंदिर—उज्जैन में गुप्तमिद स्थल है—भगवान महाकाल का मंदिर। भगवान शंकर ने चारह ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक लिंग है। यह मंदिर एक भीम के नाम है और इसके पांच तल्लों में से एक तल्ला भूमन है। मरुय मंदिर के मार्ग में बड़ा अधंग रहता है। अब वहाँ निर्गम दीप जलते रहते हैं।

श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग, उज्जैन

ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जो भी मामगी चढ़ाई जाती है, वह निरांत्य धन जाती है, जिनमें उमरा पन. प्रयोग करना वर्जित है, किंतु यह बात ज्योतिर्लिंग के साथ नहीं है। यहाँ न केवल चढ़ाया हुआ प्रसाद ही लिया जाता है, अपितु एक बार चढ़ाये गए विल्वपत्र भी धोकर पुनः चढ़ाये जा सकते हैं। यारीपण रणघाट पर स्नान करने के बाद महाकाल की पूजा को जाते हैं।

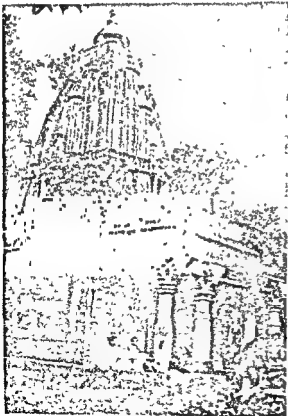
हरिसिद्ध मंदिर—उज्जैन का दुसरा प्रसिद्ध मंदिर हरिमिद है। 'स्कंदपुराण' की कथा के अनुसार भगवान शंकर एक बार कैलाश में अपनी पत्नी गौरी के साथ पामा होल रहे थे। चंड और प्रचंड नाम के दो असुरों ने उनके होल में बाधा डाली तथा नदी को घायल कर दिया। 'हर' में देवी का ध्यान किया और उन राक्षसों का सहार करने की प्रार्थना की। भगवती ने प्रकट होकर 'हर' का कार्य सिद्ध किया। इसी कारण उन्हें 'हरसिद्ध' कहा जाता है। वे भगवती दुर्गा के नौ मरुय स्वरूपों में से एक हैं। कहा जाता है कि हरसिद्धि, सम्राट् विक्रमादित्य की कुलदेवी थी।

यात्री मिदवद नाम के एक वट-वृक्ष के भी दर्शन करने जाते हैं। यह आकार में बहुत ही छोटा है। कहा जाता है कि वहाँ से उमका यही आकार है।

अन्य दर्शनीय स्थल

उज्जैन भारत का ग्रीनविच है अथवा हिन्दू भूगोल एवं खगोल शास्त्रियों के मत से प्रथम खमध्य रेखा या शून्य देशान्तर का स्थान है। इसका अक्षांश भूमध्यरेखा से उत्तर $11^{\circ}10'$ पर 23 अंश है। यहीं प्रत्येक 12 वर्ष में कृष्ण का मेला लगता है। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर, हरसिद्धि, गोपाल मंदिर, कालियादह महल, भर्तृहरिगुफा और मृदीपनी आश्रम आम दर्शनीय स्थल हैं।

ज्योतिष-विद्या का केंद्र—उज्जैन, जयपुर नरेश महाराज जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो 1693 ई. में शासन करते थे। वह ज्योतिष-शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान् थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति वही नहीं है, जो भारतीय, मुस्लिम या यूरोपीय विद्वानों के ग्रंथों के अनुसार गणना करने से आती है। अतः ग्रहों की शुद्धतम स्थिति या गति जानने के लिए उन्होंने भारत में पांच स्थानों—जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, काशी और मथुरा में पत्थरों तथा चूने-गारे की वेधशालाएँ बनवाईं। विद्वानों का मत है कि जयसिंह की गणना उस समय के यूरोपीय ज्योतिषियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और सूक्ष्म थीं।

सादीपार्वी-आश्रम, उज्जैन

यात्रा मार्ग

दिल्ली से रेल द्वारा नागदा होकर जाया जा सकता है। उज्जैन नागदा से 55 किलोमीटर पर स्थित स्टेशन है। ग्वालियर जाकर वहां से बस द्वारा जाया जाता है। भोपाल स्टेशन पर उतरकर, भोपाल से उज्जैन के लिए लगातार चलती बसों में यात्रा की जा सकती है। वैसे मध्य प्रदेश के, हर बड़े शहर से, उज्जैन के लिए बसें उपलब्ध हैं।

शहर में भ्रमण के लिए तागा, रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टेपो और सिटी बसें उपलब्ध हैं।

ठहरने के स्थान

रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम हैं। शहर में पर्यटन विभाग का विश्राम-गृह और रेस्ट हाउस तथा मर्किट हाउस हैं। कुछ होटल हैं जिनमें किराया 12 से 25 रुपये प्रतिदिन तक है।

- 1 नटराज होटल
- 2 सवेरा होटल
- 3 विक्रम होटल

श्रीहरसिद्धि देवी का मंदिर

शिवाश्रम

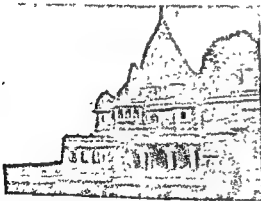
4. ओंकारेश्वर

ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ-स्थल है। भारत भर के तीर्थ-स्थानों की परंपरा में इसका भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि शिवदर्शन की आधार-भूमि पर इसकी रचना हुई है, किन्तु यह दूसरे मतावलम्बियों के हृदय में भी पूज्य भावना जाग्रत करता रहा है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले यात्रियों का यहाँ ताता लगा रहना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

कोटिरुद्र महिता के अनुसार ओंकारतीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर हैं। ओंकारतीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

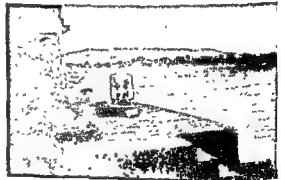
उज्जयिनी के महाराजा के पास स्थित एक मणि को छीनने के लिए अनेक महाराजाओं ने मिलकर सयुक्त प्रयास किया तो उज्जयिनी के महाराजा एक शिव मंदिर में उपासना में बैठ गए जिसे एक बालक ने देखा और अपनी भोपड़ी में जाकर एक सामान्य पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया तो बालक बगैर खाए-पिए वही पड़ा रहा। शिव सतुष्ट हुए और ओंकारेश्वर के रूप में वही पर प्रतिष्ठित हुए।

ओंकारेश्वर मंदिर

यही पर पाम ही एक और शिवलिंग है जिसे अमलेश्वर कहते हैं और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थान मयुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है।

यह क्षेत्र राजा माधाता के नाम पर माधाता क्षेत्र कहलाता है। 'स्कंदपुराण' के रेवा खंड में विस्तार से इसका वर्णन प्राप्त है। वरुणयज्ञ करने वाले राजा यौवनाश्व ने भूल से अभिर्मात्रित जल पी लिया था। कहा जाता है कि उस पुंमवन जल को पीने से राजा ने पुरुष होकर भी पुत्र प्रसव किया। नाम पड़ा उसका माधाता। तेजस्वी माधाता को सुरराज इंद्र ने अपनी तर्जनी पिलाकर पाला। वर्चस्वी माधाता इंद्र के आधे सिंहासन के अधिकारी बन गए थे। ईर्ष्यावश एक बार इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। तप-तेज से दीप्त माधाता ने यहीं वैदूर्य पर्वत पर तप किया। तप-बल से पूरे बारह वर्ष वर्षा कराकर इंद्र का मान-भंग किया। तपस्या से आशुतोष भगवान को प्रसन्न कर उसने सय देवताओं समेत यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। तब में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस क्षेत्र में नित्य विद्यमान हैं।

नर्मदा तट पर बसे महादेव की मूर्ति

नर्मदा-तट पर स्थित इस क्षेत्र का उल्लेख 'हरिवंश' में 'माहिष्यती' के नाम से हुआ है। विध्य तथा ऋक्षवत् पर्वतों के मध्य इस क्षेत्र को माधाता के पुत्र मुचुकुंद ने बसाया था। ओंकार पर्वत के दोनों ओर रेवा और कावेरी की जल-धाराएँ उसे रमणीय बनाती हैं। नाव वाले सगम का दर्शन कराने तथा नौकाविहार के लिए भी यात्रियों को ले जाते हैं। स्वयं महर्षि च्यवन ने ओंकारेश्वर का दर्शन कर अपने को धन्य समझा था।

तीर्थस्थल का महत्त्व

ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से परमधाम की प्राप्ति होती है।

और सम्पूर्ण अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। प्रत्येक मास की एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर यहाँ विशेष पूजा विधि प्रचलित है। वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

मधन हरियालीयों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी में जहाँ कावेरी नदी आकर विलीन होती है, उसमें कुछ ही आगे नर्मदा के मनोगम तट पर ओंकारेश्वर का स्थान है। अनेक यात्री यहाँ से बैठकर जाते हैं तथा अन्य नावों से बैठकर नर्मदा को पार करते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं। यह प्राकृतिक दुर्घट में अत्यंत रमणीक स्थान है। यहाँ नर्मदा नदी, दो पहाड़ी टेकरियों के बीच में से निकलती हुई प्रतीत होती है। किनारे की ताजे के रंग की चट्टानें, इसकी शांति को और भी अधिक बढ़ा देती हैं।

नर्मदा तट पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर

जब यात्री नाव में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगते हैं तो लगता है कि सामने टेकरी पर स्थित मंदिर यात्रियों को अपने आकर्षण से खींच रहा है। मंदिर का शिखर श्वेत रंग का लम्बा-सा आकार लिए हुए, भारतीय संस्कृति के गर्वीले योद्धा की भाँति खड़ा है। यात्री नौका से उतरते ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊँचाई पार करते हुए मंदिर में जाते हैं।

ओंकारेश्वर मंदिर की बनावट भारतीयता से ओत-प्रोत है। मंदिर की रचना कब हुई, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलते, किन्तु इसमें सदेह नहीं कि यह बहुत पुराना मंदिर है। इसकी जानकारी के सम्बन्ध में किम्बदंतियों के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है।

मंदिर में कुछ घुमाव पार कर अन्य देवताओं के दर्शन करते हुए गर्भगृह तक पहुँचा जाता है, जहाँ ओंकारेश्वर महादेव की

मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मूर्ति प्राकृतिक रूप में धरातल में कुछ ऊपर उठे हुए अनगढ़ काले पत्थर का एक फूट व्यास का लगभग छह इंच ऊँचा कुछ आनुमा गोलाकार स्वरूप मात्र है, किन्तु बनावटी नहीं। यद्यपि इसके पीछे की ओर श्वेत पत्थर की बनी हुई पार्वती की एक मूर्ति अलग रखी हुई है।

यहाँ पूजा करने की विधि भी अत्यंत सरल है। कई व्यक्ति मूर्ति पर विल्वपत्र और फूलों की मालाएँ चढ़ाते हैं और नर्मदा का जल अपने पात्र में भरकर मूर्ति पर उड़ेलते हैं। कई लोग केवल पानी ही चढ़ाते हैं। विल्वपत्र और मालाएँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही मोल मिल जाते हैं।

शकर को अर्पित नैवेद्य ग्रहण नहीं किया जाता, किन्तु ओंकारेश्वर प्रणव रूप है। अतः इन्हें तुलसी-दल भी अर्पित किया जाता है। साथ ही चरणामृत भी ग्रहण करते हैं। कहा जाता है, इन्हें अभिषेक किया जल सीधा नर्मदा में पहुँच जाता है।

अन्य दर्शनीय स्थल

यहाँ से एक मील दूर विशाल कुंड है। यहाँ स्नान कर पचरत्न दान करने से सतान-प्राप्ति का उल्लेख पुराणों में भी है। उसके निकट ही कवेरेश्वर तीर्थ है। 'पंचपुराण' के अनुसार इस स्थल पर कबूतर ने सौ वर्ष तक तप कर शकर को प्रसन्न किया था। पर्वत पर गौरी सोमनाथ के मंदिर की शिवमूर्ति चमत्कार मुक्त बताई जाती है। कभी इसमें तीन जन्मों का रूप दिखाई देता था, किन्तु औरंगजेब को उसमें अपने जीवन के कुत्सित दृश्य दिखाई दिए। क्रुद्ध होकर उसने उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया था। यही पत्थर के हाथियों से घिरे 76 खंभों वाला सिद्धनाथ मंदिर है। इसे देखने लार्ड कर्जन भी आए थे।

राजा मुचुकुंद के किले में भी अनेक देव मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। शिव, नंदी, गणेश, हनुमान एवं अष्टभुजा देवी की प्रतिमाएँ अनुपम हैं। दर्ग के अंतिम द्वार पर दोनों पाश्र्वों में महाभारत के वीर नायकों—अर्जुन और भीम की प्रतिमाएँ हैं। इसी कारण इसका नामकरण अर्जुन-भीम द्वार हुआ है। कहा जाता है, विख्यात किरातार्जुन और परशुराम का युद्ध यहीं हुआ था। इस प्रकार यह क्षेत्र अपनी प्राचीनता के लिए भी प्रसिद्ध है, साथ ही धर्म-स्थल, प्राकृतिक शोभा-संपन्न और सिद्धक्षेत्र भी है। यहाँ से मडलेश्वर का तीर्थ भी बहुत दूर नहीं है, जहाँ शांकराचार्य और मडन मिश्र के मध्य हुए इतिहास-प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में उनकी पत्नी ने मध्यस्थता की थी।

समीप ही गोकर्ण महाबलेश्वर लिंग है। इस लिंग का अभिषेक गोमुख से निरंतर निकलती हुई जलधारा करती है। ब्रह्मरात्रि का वध करने पर ब्रह्माजी के आदेशानुसार शिवजी ने यहाँ त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया था। उससे

उत्पन्न त्रिधारा ही लिंग का अभिषेचन करती है। त्रिशूल-भेद कुंड से निकलने वाली इस धार का जल गोहत्या के पाप को भी दूर करने वाला माना गया है। कपिलेश्वर के नीचे में प्रवाहित होने के कारण इसे कर्पलधारा की मज्ञा भी दी गई है।

यहां से निकट ही अमलेश्वर का मंदिर है। शांत वातावरण, विराट चूड़ावाला मंदिर, भक्ति-भावना का संचार करने वाली प्रेरणा का प्रदायक है। दाहिनी ओर अन्य ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक शिवालय एक पवित्र में बने हुए हैं। 'शिवपुराण' के अनुसार विध्य पर्वत के तप में शिवजी रीझ गए। उन्होंने ओंकार यंत्र में शंकरेश्वर और अपने पार्थिव रूप से अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया था। 'स्कंदपुराण' में इस माधाता क्षेत्र में स्थित पांच ज्योतिर्लिंग चिरकालिक माने गए हैं—विश्वेश्वर, अमरनाथ, ओंकार, महाकालेश्वर और केदारनाथ।

विष्णुपुरी में स्वामी कार्तिक, अधीर गणपति, मार्सित, नृसिंह टेकरी, गुप्तेश्वर, ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, विश्वनाथ,

शरणेश्वर, कपिलेश्वर, गणेश्वर तथा भगवान कृष्ण मंदिर आदि अनेक मंदिर हैं। विष्णुपुरी में वैसे अमलेश्वर और विष्णु-मंदिर मुख्य हैं। करीब-2 किलोमीटर की दूरी तर कुवेरेश्वर मंदिर और च्यवण ऋषि का आश्रम हैं। यहां ने लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर सप्त मातृकाओं के मंदिर हैं।

यात्रा मार्ग

उज्जैन से छडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन पर उतरकर 7 मील के फामले पर ओंकारेश्वर है। स्टेशन का एक और नाम ओंकारेश्वर रोड भी है। यहां से ओंकारेश्वर के लिए लगातार बसे उपलब्ध हैं। इंदौर और रतलाम से भी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ठहरने के स्थान

ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर ठहरने की व्यवस्था है तथा स्टेशन के पास कई धर्मशालाएं भी हैं।

भोगिदनाथजी का प्राचीन भग्न मंदिर, ओंकारेश्वर

नर्मदा घाट पर हनुमान जी का मंदिर, होशंगाबाद

भृगुपतनवाली पहाड़ी, ओंकारेश्वर

भेड़ाघाट में श्वेत सगरमर की चट्टानों के बीच नर्मदा जी

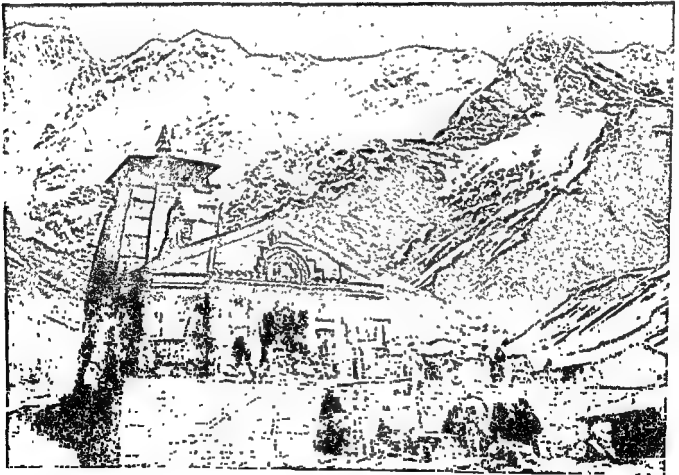
5. केदारनाथ

श्री केदारनाथजी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। इनको केदारेश्वर भी कहा जाता है और केदार नामक पहाड़ पर स्थित हैं। सतयुग में उपमन्युजी ने यही भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर में पांडवों ने यहाँ तपस्या की। यह केदारनाथ क्षेत्र अनादि है। माहिरूपधारी भगवान शंकर के विभिन्न अंग पाँच स्थानों में प्रतिष्ठित हुए, जो पंचकेदार माने जाते हैं। उनमें से (तृतीय केदार) तुंगनाथ में बाह, (चतुर्थ केदार) रुद्रनाथ में मूत्र, (द्वितीय केदार) मदमाहेश्वर में नाभ, (पंचम केदार) कलेपेश्वर में जटा तथा (प्रथम केदार) केदारनाथ में पृष्ठभूमि और पशुपतिनाथ (नेपाल) में सिर

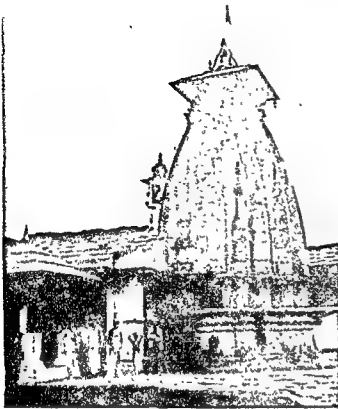
माना जाता है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सान्निध्य बताया गया है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

शिवपुराण में कहा है कि नर और नारायण नामक दो अवतार वदरिकाश्रम नामक तीर्थ में तपस्या करते थे। उन दोनों ने पार्थिव शिवालिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा प्रार्थना करने के लिए भगवान शम्भु में प्रार्थना की। शिवजी प्रतिदिन पार्थिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। बहुत दिनों बाद शिव ने प्रमन्न होकर वर मागने को कहा। नर और

केदारनाथ मंदिर, हिमाचल

शिव मंदिर, ऊपीमठ, केदारनाथ

यही शीतकाल भर उनकी पूजा होती है। यहां मंदिर के भीतर बदरीनाथ, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, ऊपा, अनिरुद्ध, माधाता तथा सतियुग, त्रेता, द्वापर की मूर्तियां एवं अन्य कई मूर्तियां हैं।

फरसीमठ—मदार्कनी के उस पार काली मंदिर अति प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है, ऊपीमठ से ही मार्ग है। यहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के मंदिर हैं। यह सिद्धपीठ माना जाता है। कहते हैं कि रक्तबीज दैत्य के वध के लिए यहां देवताओं ने आराधना की और उन्हें महाकाली ने दर्शन दिया था।

यह स्थान वन तथा चर्फीली चट्टानों के बीच में है। यहां एक कूड है, जो एक शिला में ढका रहता है। वह केवल दोनों नवरात्रों में खोला जाता है। नवरात्रों में यहां यज्ञ होता है।

तुंगनाथ—तुंगनाथ पंचकेदार में से तृतीय केदार है। इस मंदिर में शिवलिंग तथा कई और मूर्तियां हैं। यहां पातालगंगा नामक एक अत्यन्त शीतल जल की धारा है। तुंगनाथ-शिखर पर से पूर्व की ओर नन्दादेवी, पंचचूली तथा द्रोणाचल शिखर दीखते

हैं। उत्तर की ओर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ चतुःस्तम्भ, बदरीनाथ तथा रुद्रनाथ के शिखर दीख पड़ते हैं।

नोट : 1. इसी क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों के लिए कृपया प्रथम खंड में बदरीनाथ देखें।

2. गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी के लिए देखें अन्य महत्त्वपूर्ण तीर्थ— खंड 5

यात्रा मार्ग

श्रीपिकेश में केदारनाथ लगभग 216 किलोमीटर दूर है। रुद्रप्रयाग से होने हुए मोनप्रयाग जो करीब 194 किलोमीटर दूर है, बस से पहुंचा जा सकता है। मोनप्रयाग के पास करीब 8 किलोमीटर पर गौरीकुंड है। यहां भी बस द्वारा पहुंचा जा सकता है।

गौरीकुंड में लगभग 13-14 किलोमीटर तक का मार्ग पैदल तय करना पड़ता है।

ठहरने के स्थान

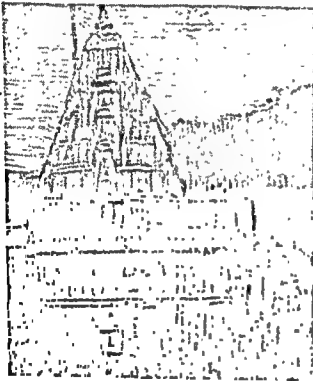
केदारनाथ में ठहरने के लिए धर्मशालाएं और पर्यटक-लॉज आदि हैं जहां भोजन की भी उचित व्यवस्था है।

केदारनाथ मंदिर, एक भाकी

6. भीमशंकर

भीमशंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका एक पवित्र स्थान तो आसाम में (गोब्रह्मटी के पास ब्रह्मपूर पहाड़ी पर) बनाया जाता है और दूसरा महाराष्ट्र राज्य में चम्बई में लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में महर्माद्रि पर्वत के शिखर पर है। भीमशंकर का स्थान, वन के मार्ग में पर्वत पर है। वहाँ तक पहुँचने का कोई भी सुविधापूर्ण मार्ग नहीं है। केवल शिवरात्रि पर पुना से भीमशंकर तक बस जाती है।

श्री भीमशंकर मंदिर

धार्मिक पृष्ठभूमि

कृष्णकर्ण का बेटा भीम ब्रह्म के वर से इतना बलशाली हो गया कि उसने सभी देवताओं को हराकर इंद्र को भी परास्त किया और फिर कामरूप के महाराजा सुवर्धन को कैद कर लिया। सुवर्धन शिव भक्त थे। उन्होंने कारमार में पार्थिव लिंग बनाकर पूजा-पाठ करना आरम्भ किया। भीम ने क्रुद्ध होकर उस लिंग को तोड़ना चाहा तो शिव प्रकट हुए और भीम का वध करके भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

तीर्थस्थल का महत्त्व

भीमशंकर कन्याणवर्ग ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन मात्र में मयका कन्याण होता है।

तीर्थस्थल का चित्रण

मध्य पर्वत के शिखर का नाम डाँकनी है। कहा जाता है कि कभी वहाँ डाइन और भूगो का निवास था।

भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख वा जगमोहन घाँच में टट गया है। शिवाजी महर्माद्रि पर्वत पर अवस्थित है और भीमा नदी वहीं में निकलती है। मुख्य मूर्ति में थोड़ा-थोड़ा जल भरना है। मंदिर के निकट ही दो कुंड हैं जिन्हें प्रामद इतिहास पुराण नाना पंडितनीय में धनवाया था।

मंदिर के आसपास छोटी-सी बस्ती है। मंदिर बनापूर्ण है किन्तु जीर्ण होने में भग्न होता जा रहा है। मंदिर के पीछे दो कुएँ और एक कुंड हैं।

यात्रा मार्ग

भीमशंकर चम्बई में पूर्व और पुना में उत्तर भीमा नदी के किनारे पर्वत पर है। पहला मार्ग, दिल्ली-चम्बई मध्य रेलवे लाइन के नामिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर है। नासिक में बस द्वारा लगभग 190 किलोमीटर जाया जाता है। आगे लगभग 30 किलोमीटर का मार्ग चैलगाडी, पैदल या टेक्नी में तय करना पड़ता है।

दूसरा मार्ग चम्बई-पुना लाइन पर लगभग 100 किलोमीटर दूर नेरल स्टेशन से है, किन्तु यह मार्ग केवल पैदल का है। चम्बई में लगभग 175 किलोमीटर दूर तले गांव उतरा जाता है। वहाँ से बस के मार्ग से भीमशंकर 200 किलोमीटर दूर है। तले गांव से मंचर तक रेलवे की ही मोटर-बस चलती है। मंचर से आवा गांव तक बस मिल जाती है। आवा गांव से मार्ग-दर्शक तथा भोजन आदि लेकर पैदल या चैलगाडी से लगभग 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। बीच में एक गांव है, वहाँ यात्री स्कूल में रात को ठहर सकते हैं।

ठहरने का स्थान

भीमशंकर के करीब अनेक धर्मशालाएँ हैं, किंतु वे अवसर खाली रहती हैं। पास ही कुछ शोपीडियाँ हैं, उनमें पण्डों के यहाँ या धर्मशाला में ठहरा जा सकता है।

अन्य भीमशंकर मंदिर

आसाम—शिवपुराण की एक कथा के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप जिले में गोहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर कहा गया है।

तीर्थस्थल—ब्रह्मपुर पहाड़ी पार कर नीचे उतरते समय एक प्राचीन भग्न मंदिर नजर आता है, इसी में स्थित शिवलिंग को भीमशंकर कहा जाता है। पहाड़ी से नीचे ब्रह्मपुत्र नदी है और पर्वत शिखर पर एक देवी मंदिर है।

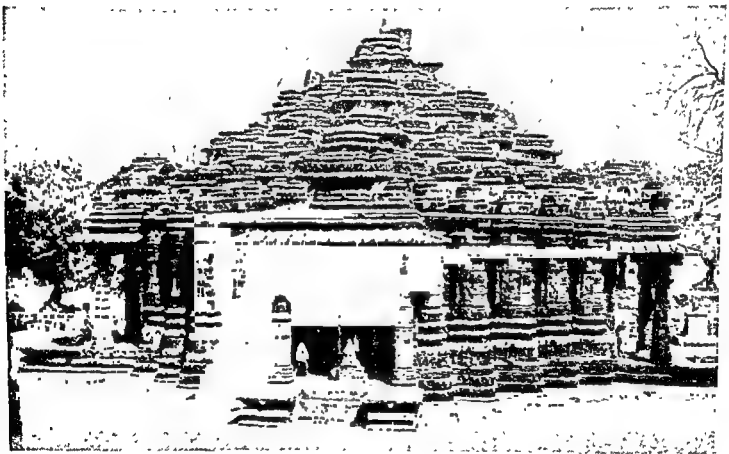
यात्रा मार्ग—गोहाटी तक रेल से यात्रा की जाती है और गोहाटी से पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

ठहरने का स्थान

गोहाटी आसाम की राजधानी है और प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर यहीं होने के कारण अनेक धर्मशालाएँ हैं।

उत्तरप्रदेश के भीमशंकर

कुछ लोगों का मत है कि नैनीताल के पास स्थित, उज्जैनक नामक जगह, विशाल शिवमंदिर ही भीमशंकर का स्थान है।

शिव मंदिर, अम्बर नाथ, थाना, महागढ़

7. विश्वनाथ

विश्वनाथ का एक और नाम विश्वेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग काशी शहर के मध्य स्थित है। काशी का आधुनिक नाम वाराणसी है।

गंगा, वरणा और असी जैसी पावन नदियों के बीच में बसा हुई वाराणसी नगरी, भारत के ही नहीं, समग्र के प्राचीनतम नगरों में से एक है। बीच के काल में इसे बनारस के नाम से भी पुकारा जाता रहा।

वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिरों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र रही है। गंगा के किनारे बने यहां के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। प्रत्येक घाट का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व है।

बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ के होने से ही वाराणसी का महत्त्व नहीं है बल्कि वाराणसी की गिनती सप्तपुरियों और त्रिस्थली में की जाती है।

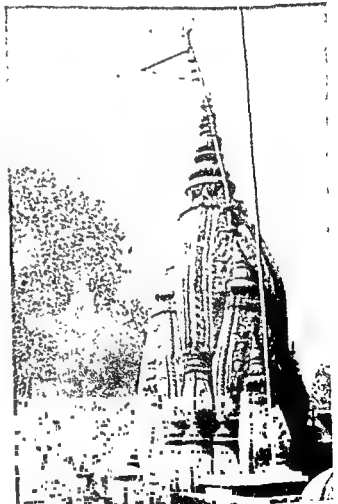
चारों दिशाओं में पाच-पाच कोस फैला वाराणसी क्षेत्र कहा गया है। जीव को मृत्युकाल में अगर यह क्षेत्र मिल जाए तो अवश्य ही वह मोक्ष प्राप्त करता है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

सनातन काल में ही वाराणसी अर्थात् काशी नगरी भारत की संस्कृति और धर्म का केंद्र रही है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म की शाखाओं के भठ एवं पीठ यहां हैं। शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म का उद्धार करने के बाद वाराणसी संन्यासियों का भी गढ़ बन गया। इस समय लगभग एक हजार पाच सौ मंदिर यहां हैं, जिनमें से कई मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इनमें विश्वनाथ, सकटमोचन और दुर्गाजी के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं।

संस्कृत के विकास में वाराणसी की देन अनुपम है और यह संसार-प्रसिद्ध विद्वानों का गढ़ बन गयी है। इन विद्वानों के कारण भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म सुरक्षित है। भाषा-विज्ञान के अचार्यों के मतानुसार हिंदी साहित्य का मूल स्थान काशी है। भक्ति-साहित्य का सूत्रपात करने वाले रामानंद के शिष्य कबीर एवं रैदास ने निर्गुण भक्ति साहित्य तथा गोस्वामी तुलसीदास ने मधुर साहित्य का निर्माण यहीं किया था।

आज भी यहां माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, नानक-पंथी, अघोर-पंथ, रामानंद, निम्बार्क, चैतन्य, लिङ्गमत, राधा-स्वामी मतों के मानने वाले और उनके अराधने अथवा पीठ हैं। नगर में रामचरण मिशन, भारत सेवा मंदिर आदि की शाखाएं हैं तथा आनंदमयी मा या आश्रम हैं। अतः भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का योग्य इन प्राचीन नगर को आज भी प्राप्त है। भारत का कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ, जिन पर काशी की मुहर न लगी हो। दुनरे शब्दों में देश में कोई ऐसा विद्वान नहीं होगा, जो कभी काशी न रहा हो।

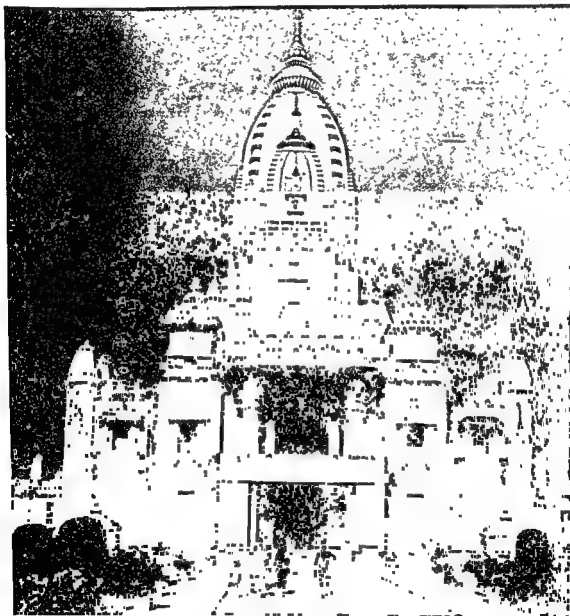
विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

भारतीय सांस्कृतिक एकता के निर्माण तथा संरक्षण में काशी ने भारी योग दिया है। आज भी यहाँ तीन-तीन विश्वविद्यालय हैं और प्राचीन परंपरा की संस्कृत पाठशालाएँ तो सैकड़ों हैं। संस्कृत के विकास में काशी की देन अनुपम है। आज भी यह संस्कृत के विद्वानों का केन्द्र है।

बृहद आरण्यक के एक श्लोक में है 'स द्वितीयमैच्छतु' यानी कि परमेश्वर ने एक में दो हो जाना चाहा और शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका 'शिव' नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे 'शक्ति' कहते हैं। उन्हीं शिव-शक्ति ने दो चेतनों की-प्रकृति और परुष-की

सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें तपस्या करने को कहा तो उन्होंने एक जगह की कामना की।

शिव ने नेत्र के सारभूत पांच कोस लम्बे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह नगर आकाश में पुरुष के पास आकर स्थित हो गया। पुरुष ने सृष्टि की कामना से अनेक वर्षों तक तप किया। तप के परिश्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएँ निकलीं। विष्णु ने आकाश पर स्थित उस विचित्र वस्तु को देखकर हिलाना चाहा तो उनके कानों से एक मणि गिरकर 'मणिकर्णिका' बनी। जब वह पंचक्रोशी जल में डूबने लगी तो शिव ने उसे त्रिशूल पर

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर

धारण कर लिया और बाद में ब्रह्मांड बन जाने पर इस पंचकोशी को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। यही काशी है जहाँ शिव नित्य विराजते हैं।

तीर्थस्थल का महत्त्व

पंचकोशी काशी इस लोक में कन्याणद्यायिनी कमवधन का नाश करने वाली, जानदारी तथा मोक्ष को प्रयाशित करने वाली मानी गयी है। कमों का कर्षण करने में ही इस पूरी को काशी कहते हैं।

तीर्थस्थल का विवरण

विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास का अज्ञात युगों तक चली गई है, किन्तु वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। आजकल यहाँ तीन विश्वनाथ मंदिर हैं। एक जानवापी में है, जिसका निर्माण रानी अहिन्त्यायार्द ने किया था। दूसरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जिसे उद्योगपति बिड़ला ने बनवाया है। तीसरा मीरघाट में है, जिसका निर्माण स्वामी करपाशी जी ने कराया है।

काशी की एक सकरी गली में प्रवेश करने पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। भक्तजनों में यह प्रचलित

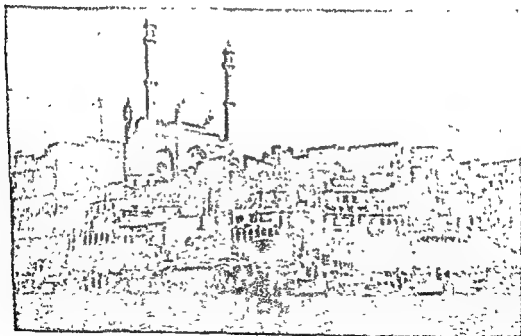
विश्वास है कि मग आग प्रयोग करके ही मनोवानना शिवगुरु पुनः बने हैं। इस मंदिर की धाजा मोने की बनी हुई है। यहाँ हर समय दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर बड़ा भव्य और सुंदर है।

मूल प्राचीन मंदिर ने अर्धशतक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित नवीन विश्वनाथ का मंदिर है। इसका निर्माण कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। यह मंदिर खूबसूरत मगमरमर में बना हुआ है। यह मंदिर चारों मंदिर और दर्शनीय है। मंदिर दर्शनीय है। इसकी ऊँची मीनार में शिवलिंग स्थापित है। यह हर समय भक्तजनों द्वारा शिवजी के चरणों में अर्पित की गई फण-मानाओं और शीत-शिराओं में अलंकृत रहता है। उन विश्वनाथ मंदिर में चारों तरफ सपूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता अंकित है।

स्वामी करपाशी द्वारा बनवाया गया विश्वनाथ मंदिर भी अन्य एव दर्शनीय है। यह मीरघाट में स्थित है।

अन्य दर्शनीय स्थल

काशी के घाट तटारों गाल में काशी की महिला और मग का मुगलान गमार में रेंगा रहा है। मग यहाँ इस प्रकार आकर

पंचवर्षिका घाट, काशी

उत्तरवाहिनी हुई है कि काशी के घाटों को अर्ध-चन्द्राकार रूप धारण करना पड़ा है, जैसा कि अन्यत्र कही नहीं है।

काशी के इन जीवंत घाटों पर आज भी कथा, कीर्तन, प्रवचन, भाषण, साहित्यिक गोष्ठी, दर्शन-विवेचन आदि सब कुछ सुना और देखा जा सकता है।

गंगा-तट के विभिन्न घाटों पर विभिन्न राज्यों की बस्तियां मिलती हैं। ब्रह्म-घाट, पंचगंगा घाट और दुर्गाघाट में महाराष्ट्रीय समाज, मणिकर्णिका घाट, गायघाट में पंजाबी, रामघाट, भोसला घाट और सिन्धिया घाट में गुजराती, दशाश्वमेध घाट और अहिल्याबाई घाट में बंगाली तथा केदार घाट, हनुमान घाट और हरिश्चंद्र घाट में दक्षिणी समाज की बस्तियां हैं।

काशी का प्रत्येक घाट भारत के किसी न किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और काशी के घाट भारत के विभिन्न प्रदेशों के विम्ब। वैसे तो काशी के घाटों पर, विशेषकर दशाश्वमेध घाट पर साल भर मेला-सा लगा रहता है, परन्तु विशेष पर्वों पर घाटों की छटा देखने योग्य होती है। दशहरे पर दशाश्वमेध घाट पर दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, कार्तिक मास में पंचगंगा घाट का स्नान, कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा तट की दीप-मालिका, दुर्गा घाट की मुक्ती, पंचगंगा घाट की कुश्ती, तुलसी घाट की नाग-नथैया विशेष आकर्षक हैं।

भारत की जीवन-गंगा, काशी में अपना उन्मुखत हास्य विखेरती है। काशी के घाट युगों से गंगा की शोभा निहार रहे हैं। तट की विशाल अट्टालिकाएँ, गंगा के दर्पण में अपना मुख निहारती हैं। हजारों विद्युत-दीप और आकाश-दीप गंगा की आरती उतारते हैं।

इस समय इन घाटों की सख्या लगभग 51 है। इन पक्के घाटों का निर्माण आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व बताया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि आज के वर्तमान घाट भारत के पूर्व राजाओं की देन हैं। इन घाटों का अधिकांश श्रेय काशी नरेश श्री बलवंतसिंह को है, जिन्होंने भारत के विभिन्न देशी राजाओं को गंगा-तट पर घाट बनवाने को आमंत्रित किया था, किन्तु कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से इस बात का भी निष्कर्ष निकलता है कि इन घाटों का निर्माण मराठों के काल में हुआ था। अस्ति से लेकर राजघाट के बीच में बने अनेक घाटों के नाम समय-समय पर बदलते रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध घाटों का विवरण इस प्रकार है—

अस्ति घाट—यह घाट प्रारंभ से ही कच्चा है। पक्का घाट यहां कभी नहीं बना। इस घाट के ऊपर जगन्नाथजी का मंदिर है। इस घाट से लोग पंचक्रोशी की यात्रा आरम्भ करते हैं।

तुलसी घाट—इस घाट के ऊपर तुलसीदास जी का मंदिर है। यहां उनकी छड़ाज अभी तक सुरक्षित हैं। काशीस्थित सकट मोचन मंदिर का निर्माण भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही किया था।

शिवाला घाट—यह घाट महाराज बलवंतसिंह के कोपाध्यक्ष पंडित बैजनाथ मिश्र ने बनवाया था। यह घाट अभी तक अच्छी दशा में है। घाट पर बारहदरी, महल और मंदिर भी हैं। इस घाट का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। इसी घाट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ महाराज चेतसिंह का युद्ध हुआ था और वह खिड़की के रास्ते गंगा में कदकुर लापता हो गए थे। इस पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया और बाद में पेंशन पानेवाले मुगल बादशाह के वंशजों को दे दिया था। बहुत दिनों बाद स्वर्गीय काशी नरेश ने इसे फिर खरीदा, मरम्मत कराई और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया।

मणिकर्णिका-घाट

मूलगन्ध घाटी-विहार, मारनाथ

यात्रा मार्ग

वाराणसी भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से सीधा आया जाया जा सकता है। रेल और बस सेवा हर शहर से ही उपलब्ध है। इलाहाबाद से वाराणसी 126 किलोमीटर दूर है और मुगलसराय से केवल 17 किलोमीटर।

शहर में मंदिरों आदि के दर्शन के लिए तांगों, इक्कों और सिटी बसों की अच्छी व्यवस्था है। रिक्शा भी मिलते हैं।

ठहरने के स्थान

शहर में अनेक धर्मशालाएं और होटल हैं। यात्री इच्छानुसार कहीं भी आराम से ठहर सकते हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों

और प्रांतीय की अलग-अलग धर्मशालाएं हैं। कुछ मुख्य स्थानों के नाम इस प्रकार हैं —

धर्मशालाएं

1. रेवाबाई की धर्मशाला।
2. जैन धर्मशाला।
3. लखनऊ धर्मशाला।
4. पांडे धर्मशाला।
5. डाह्या लाल धनजीभाई गुजराती धर्मशाला।
6. हरसुंदरी धर्मशाला।
7. श्रीकृष्णचंद्र धर्मशाला।
8. श्रीकृष्ण धर्मशाला।

विश्रामगृह (लॉज) और होटल

1. सेटल होटल, दशाश्वमेध घाट रोड।
2. बवालिट्टी होटल, प्रकाश टाकीज के पास, लहुराखीर।
3. के.वी.एम. होटल, आनंद बाजार, गोदोलिया।
4. क्लार्वर्म होटल, दि मॉल।
5. होटल-डी-पेरिस, 15 मॉल।
6. होटल नरेद्र, पी. 292, परेड कोठी, जी. टी. रोड।
7. पैलेस होटल, बिड़ला टावर।
8. नेशनल लॉज, विद्यापीठ रोड, बनारस छावनी।
9. मॉडर्न बोर्डिंग, गोदोलिया।
10. बनारस लॉज, दशाश्वमेध रोड।
11. ग्रीन लॉज, नई सड़क।

8. त्र्यम्बकेश्वर

गोदावरी के तट पर त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना, भगवान शिव के चारह ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहां वे निकटवर्ती चरुर्मागिरि नामक पर्वत में पुनर्मानना गोदावरी निकलती है। जो महत्त्व उत्तर भारत में-गंगा का है, वही गोदावरी का दक्षिण भारत में है। जैसे गंगावनग्न का श्रेष्ठ तपस्वी भगीरथ की है, वैसे ही गोदावरी का प्रसन्न शर्माभट्ट गौतम की पौर तपस्या का पत्न है, जो उन्हें भगवान् आशुतोष से प्राप्त हुआ था।

धार्मिक पृष्ठभूमि

चरुर्मागिरि पर वहाँ गौतम तपस्या करने थे और उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं। उनसे ईर्ष्यावश कुछ गन्यागियों ने उन पर गौहत्या का दोष लगा दिया और प्रार्थ्याश्चरत में बला गंगा की को लाने को कहा। गौतम शर्मा ने एक चण्ड शिवालय की पूजा की तो शिव प्रसन्न हुए और शिवा के साथ प्रवृत्त हुए। वर में गौतम ने गंगा की की मांग की तो गंगा तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि शिव यदि प्रार्थित्यन हों तो वह रहेगी। शिव त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रार्थित्यन हुए और गंगा 'गौतमी' के रूप में उतरी। उनी गमय सभी तीर्थ, धोय, देवता, पुष्कर आदि मरीचर, समस्त नदिया, श्री विष्णु आदि देवता वहाँ उपस्थित हुए और गंगा का अभिषेक किया।

तभी से गुरु जब गिराशा पर रहते हैं, सभी तीर्थ गौतमी या गोदावरी के किनारे उपस्थित होते हैं।

तीर्थस्थल का महत्त्व

त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। बृहस्पति हर चारह वर्ष में एक बार मिह राशि पर पहुंचते हैं इसीलिए कुम्भ लगता है। कुम्भ के समय सभी तीर्थ यहां उपस्थित होते हैं, इसीलिए उस समय यहां स्नान करने से समस्त तीर्थ-यात्राओं का पुण्यफल मिलता है। सभी तीर्थ जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं, अपने स्थल में उनका महत्त्व नहीं होता है। इसीलिए गोदावरी कुम्भ के समय यात्री तीर्थ व्रजित हैं।

तीर्थस्थल का विवरण

यहां का मुख्य मंदिर त्र्यम्बकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे-से गड्ढे में तीन छोटे-छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु

और महेश—इन तीनों देवताओं के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के पीछे लोखना नाम में 'धनुर्गुह' नामक एक गुह है।

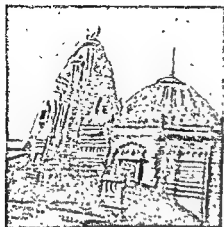
अन्य दर्शनीय स्थल

कृष्णवर्त—त्र्यम्बकेश्वर-मंदिर में छोटी दूर पर है। वर पर मरीचर है। इसमें नीच में गोदावरी का स्नान होता है। इस

श्री त्र्यम्बकेश्वर, त्र्यम्बक

सरोवर में स्नान नहीं किया जाता। उसका जल लेकर बाहर स्नान किया जाता है। यहां स्नान करके तब देव-दर्शन किया जाता है। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं।

श्री अय्यप्पेश्वर मंदिर, अय्यप्प

कुशावर्त से अय्यप्पेश्वर दर्शन के लिए जाते समय मार्ग में नीलगंगा संगम पर संगमेश्वर, कनकेश्वर, कपोतेश्वर, विसंध्या देवी और त्रिभुवनेश्वर के दर्शन करते हैं।

अय्यप्पेश्वर के तीन पर्वत—अय्यप्पेश्वर के समीप तीन पर्वत पवित्र माने जाते हैं—1. ब्रह्मगिरि, 2. नीलगिरि और 3. गंगाद्वार। इनमें से अधिकांश यात्री केवल गंगाद्वार जाते हैं।

ब्रह्मगिरि—इस पर्वत पर अय्यप्पेश्वर का किला है। यह किला आजकल खंडहर की दशा में है। पर्वत पर जाने के लिए 500 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहां एक जल-कुंड है और उसी के पास अय्यप्पेश्वर मंदिर है। निकट ही गोदावरी का मूल उद्गम है। ब्रह्मगिरि को शिवस्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के शाप से भगवान शंकर यहां पर्वत रूप में स्थित हैं।

नीलगिरि—इस पर्वत पर 250 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। यह ब्रह्मगिरि की वाम गोद है। यहां नीलाग्निका देवी का मंदिर है। यहां नवरात्रि में मेला लगता है। यही पास में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। वहीं नील कण्ठेश्वर मंदिर भी है। इसे सिद्ध तीर्थ कहा जाता है।

गंगाद्वार—इस पर्वत को नीलगिरि भी कहते हैं। इस पर 750 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। ऊपर गंगा (गोदावरी) का मंदिर है। मूर्ति के चरणों के समीप धीरे-धीरे बूंद-बूंद जल निकलता है। यह जल समीप के एक कुंड में एकत्र होता है। यह पंचतीर्थों में एक तीर्थ है।

यहां एक बावड़ी और गोशाला है। गंगाद्वार से लगभग आधा मार्ग उतरने पर 'रामकुंड' और 'लक्ष्मणकुंड' मिलते हैं। गंगाद्वार के पास ही उत्तर की ओर कोलाय्यिका देवी का मंदिर है।

तीर्थराज कुशावर्त, अय्यप्प

मार्ग में सीढ़ियों पर आधे से कुछ अधिक ऊपर जाकर दाहिनी ओर एक मार्ग जाता है। वहां अनोपान-शिला है। यह शिला गोरखनाथजी के नाथ-संप्रदाय में अत्यन्त पवित्र मानी जाती है। इस पर अनेक मिट्टी के तपस्या की है। यह गोरखनाथ संप्रदाय का तीर्थ स्थान है।

चक्रतीर्थ—यह स्थान अय्यप्प से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल में है। कहा जाता है कि कुशावर्त से गुप्त हुई गोदावरी यहां आकर प्रकट हुई है। गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम तो यही है। यहां अत्यन्त गहरा कुंड है और उससे निरंतर जल-धारा बाहर निकलती है। यही धारा गोदावरी की है, जो नासिक आयी है।

अन्य मंदिर

कुशावर्त सरोवर के पास ही गंगा-मंदिर है। उसके निकट श्रीकृष्ण-मंदिर है। वस्ती में श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर, श्रीराम मंदिर और परशुराम मंदिर है। कुशावर्त के पास केदारेश्वर, इन्द्रालय के पास इंद्रेश्वर, अय्यप्पेश्वर के पास गायत्री-मंदिर और त्रिसन्धेश्वर, कांचन तीर्थ के पास कांचनेश्वर तथा ज्वरेश्वर, कुशावर्त के पीछे बलालेश्वर, गौतमालय के पास गौतमेश्वर, रामेश्वर, महादेवी के पास मुकुंदेश्वर, काशी विश्वेश्वर, भुवनेश्वरी, त्रिभुवनेश्वर आदि अनेक छोटे-बड़े मंदिर हैं।

यात्रा मार्ग

यह ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। मध्य रेलवे की जो लाइन दिल्ली से बंबई को गयी है, उस पर नासिक रोड नामक एक स्टेशन है। वहां से दस-ग्यारह किलोमीटर दूरी पर नासिक-पंचवटी है, जहां सीताहरण हुआ था। नासिक रोड से नासिक-पंचवटी तक बसे चलती हैं। वहां से 30 किलोमीटर दूर अय्यप्पेश्वर का स्थान है। मार्ग बड़ा रमणीक है।

ठहरने के स्थान

अय्यप्पेश्वर मंदिर के आसपास अनेक धर्मशालाएँ हैं, जिनमें यात्री सुविधापूर्वक ठहर सकते हैं।

आता है। इसमें मदनमोहनजी तथा कर्तिकेय की मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त परिक्रमा में ये मंदिर क्रमशः मिलते हैं— 3. गणपति-मंदिर, 4. ब्रह्माजी का मंदिर, 5. मध्यादेवी का मंदिर, 6. कालभैरव-मंदिर, 7. हनुमानजी का मंदिर, 8. मनसादेवी का मंदिर, 9. सरस्वती-मंदिर, 10. सूर्य-मंदिर, 11. बगलादेवी का मंदिर, 12. श्रीराम-मंदिर, 13. आनन्दभैरव-मंदिर, 14. गंगा-मंदिर, 15. मानिक-चौक चबूतरा, 16. हरगोरी मंदिर, 17. कालिका-मंदिर, 18. अन्नपूर्णा-मंदिर, 19. चंद्रकूप, 20. लक्ष्मीनारायण मंदिर, 21. नीलकण्ठ महादेव मंदिर।

अन्य दर्शनीय स्थल

शिवगंगा सरोवर—कहा जाता है कि रावण ने जल की आवश्यकता होने पर पंदाघात से यह सरोवर उत्पन्न किया था। मंदिर के पास ही यह सरोवर है। यात्री इसमें स्नान करके तब दर्शन करने जाते हैं।

तपोवन—वैद्यनाथ (देवघर) से 6 किलोमीटर पूर्व एक पर्वत पर यह स्थान है। यहां शिखर पर एक शिव-मंदिर है और शूलकण्ड नामक एक कुंड है। स्थानीय लोग इसे महर्षि वाल्मीकि का तपोवन कहते हैं।

त्रिकुट—तपोवन से 9 किलोमीटर (वैद्यनाथ से लगभग 15 किलोमीटर) पूर्व यह पर्वत है। इस पर त्रिकुटेश्वर शिव मंदिर है। इस पर्वत से मयूराक्षी नदी निकलती है।

हरिलाजोड़ी—यह वैद्यनाथ से उत्तर-पूर्व एक ग्राम है। कहा जाता है कि यही एक हर के वृक्ष के नीचे रावण ने वैद्यनाथ लिंग ब्राह्मण वैशाधारी श्रीनारायण के हाथ में दिया था। अब यहां एक काली-मंदिर है।

त्रोलमंच—श्रीवैद्यनाथ मंदिर से कुछ दूर पश्चिम की ओर यह स्थान है। दोलपूर्णमा (फाल्गुन पूर्णिमा) होली के दिन यहां श्री राधा-कृष्ण का झूला एवं रंग खेलने का महोत्सव होता है।

वैजू-मंदिर—दोलमंच से पश्चिम में वैजू भील की समाधि है। कहा जाता है कि वैजू भील ही श्रीवैद्यनाथ का प्रथम पूजक था।

नंदन पर्वत—वैद्यनाथ धाम के उत्तर-पश्चिम कोण पर यह पर्वत है। इसके ऊपर छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है। इसी पर्वत के नीचे काली मंदिर है।

यात्रा मार्ग

पूर्वी रेलवे की हावड़ा-पटना लाइन पर जसीडीह स्टेशन है। जसीडीह से एक रेलवे-लाइन वैद्यनाथ धाम स्टेशन तक जाती है। जसीडीह से वैद्यनाथ धाम स्टेशन लगभग 6 किलोमीटर है। स्टेशन से वैद्यनाथ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है। मंदिर तक पक्की सड़क है। सवारियां मिलती हैं। यह स्थान भागलपुर से 88 किलोमीटर पर है। जसीडीह से बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

ठहरने का स्थान

वैद्यनाथ धाम में बहुत से लोग पंडों के घरों में ठहरते हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए निम्नलिखित धर्मशालाएं भी हैं—

1. हजारीमल दूध वाले की धर्मशाला, स्टेशन के पास।
2. हरिकृष्णदास भट्टर की धर्मशाला, शिवगंगा पर।
3. मुखाराम लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला, मंदिर के पास।
4. रामचंद्र गोयनका की धर्मशाला, बड़ा बाजार।
5. ताराचंद्र रामनाथ पूना वाले की धर्मशाला, जान गुदडी।
6. शंकर धर्मशाला, चौक।

अन्य वैद्यनाथ

कहीं-कहीं 'परत्या वैद्यनाथ च' ऐसा पाठ मिलता है—इसके अनुसार हैदराबाद नगर के पास परभनी जंक्शन से परली तक एक ब्रांच लाइन है। परली स्टेशन से थोड़ी दूरी पर परली गांव है 'जहां श्रीवैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है।

10. नागेश्वर

नागेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक तीर्थ है। यह तीर्थ गोमती नदी में लगभग 20 किलोमीटर पूव-उत्तर में पड़ता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

सुप्रिय नाम का एक वैश्य था। वह चारों ही भगवानों और मंदारों था। वह शिवजी का बड़ा भारी भक्त था। एक बार वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। अचानक नगर नामक राक्षस ने उस नौका पर आक्रमण किया। उसने बेटे, हथ मभी यात्रियों को राक्षस ने अपनी पूरी में ले जाकर जेल में बंद कर दिया। पर सुप्रिय की शिवपूजा का भी बंद नहीं हुआ। वह तन्मय होकर शिवपूजा करता रहा। मध्याह्न में दुसरी राख

श्रीनागनाथ मंदिर

यात्रा मार्ग

राजगढ़ (गुजरात) से पश्चिम दिशा में करभगामा-श्री साधन द्वारा निकलकर जंगल का रास्ता है। दिन रात में बसों नागेश्वर पहुंचा जा सकता है। जंगल में नागेश्वर जाने लिए बस तथा आम वाहन मोर्दी-मोर्दी देर में चलते रहते हैं।

ठहरने पर स्थान

नगर का जाने वाले अधिकांश सभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने अवश्य जाते हैं। जंगल में काफी जंगल धर्मशाला या होटल में ही अपना सामान छोड़ जाते हैं और दिन में ही दर्शन कर लौट आते हैं। नागेश्वर में भी धर्मशाला है।

11. रामेश्वर

नोट : रामेश्वर का विवरण हम धाम वाले खण्ड में देखेंगे हैं।

12. घुश्मेश्वर

घुश्मेश्वर को घुम्पेश्वर और घुण्णेश्वर भी कहते हैं। भारत की सुप्रसिद्ध एलोरा-गुफाओं के महीप ही घुश्मेश्वर का भव्य मंदिर है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग है। मंदिर एक घेरे के भीतर है। वहां पाम ही सरोवर है।

श्री घुश्मेश्वर-शिव और देवगिरि दुर्ग के बीच महाल्लिंग पातालेश्वर, सूर्येश्वर हैं। यह बहुत प्राचीन स्थान है। कुछ लोग एलोरा के कैलास-मंदिर को ही घुश्मेश्वर का वास्तविक स्थान मानते हैं। एलोरा इतना सुंदर स्थान है कि चौड़ और जैन तथा अन्य धर्मावलंबी तक इसके प्रति आकर्षित हो गये और उन्होंने इस सुरम्य पहाड़ी पर अपने-अपने स्थान बनाये हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

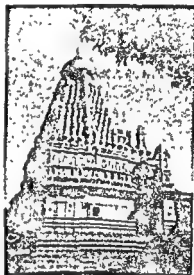
भगवान शिवजी के इस महिमामय भव्य मंदिर की स्थापना से सम्बन्धित कथा इस प्रकार है -

दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पति-परायणा पत्नी का नाम सुदेहा था। वे बड़े सुती थे, किन्तु उनके कोई संतान न थी। इससे सुधर्मा चिंतित रहने लगा। यह देख सुदेहा ने अपने पति से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। उसने अपनी बहिन घुश्मा के साथ विवाह करने पर जौर दिया। उसने कहा कि घुश्मा के साथ मेरा अत्यन्त स्नेह-सम्बन्ध है। उसके साथ किसी प्रकार के, मनोमालिन्य की भी शंका नहीं हो सकती। हम दोनों साथ-साथ प्रेम के साथ रहेगी।

अतः मे निश्चित होकर सुधर्मा घुश्मा के साथ विवाह करके उसे घर ले आया। दोनों बहने प्रेम-पूर्वक रहने लगी। घुश्मा अतीव सुलक्षणा गृहिणी थी। वह अपने पति की सब प्रकार से सेवा करती और अपनी बड़ी बहिन को माता के समान मानती। साथ ही वह शिवजी की अनन्य उपासिका थी। वह प्रतिदिन नियमपूर्वक 101 पार्थिव-शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत् पूजन करती। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से उसने पुत्र को जन्म दिया। सुधर्मा के साथ-साथ सुदेहा के आनंद की भी सीमा न रही, किन्तु आगे चलकर न जाने क्यों उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने ईर्ष्यावश घुश्मा के पुत्र की हत्या कर डाली। शिव को उसी सरोवर में डाल दिया, जिसमें घुश्मा जाकर पार्थिव शिवलिंगों को छोड़ती थी। प्रातः काल जब घुश्मा पूजन करके पार्थिव-लिंग सरोवर में

विमर्जित कर घर लौटने लगी, तब जीवित होकर उसका पुत्र उसके पाम आ गया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। वरदान मांगने को प्रेरित किये जाने पर घुश्मा ने भगवान शिव से वहां नित्य स्थित रहने की प्रार्थना की। जिससे ससार का कल्याण हो।

भगवान शंकर 'एवमस्तु' कहकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां बाम करने लगे और घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया।

श्री घुश्मेश्वर मंदिर बेरुल

तीर्थस्थल का महत्त्व

इन घुश्मेश्वर भगवान की बड़ी महिमा गायी गई है—

ईदृश चैव लिंगं च दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते।
सुखं संवर्धते पुसां शुक्लपक्षे यथा शशी॥

(शिवपुराण श्लोक 82)

अर्थात् घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से मांगे पाप दूर हो जाते हैं और सुख की वृद्धि उभी प्रकार होती है, जिस प्रकार शुक्लपक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है।

अन्य दर्शनीय स्थल

अजंता-एलोरा-घुश्मेश्वर में एक ही जगह पर
गणेश गुफा है।

आसान और सुविधाजनक है। गुफाएं अलग-अलग सम्प्रदाय के लिए बटी हुई हैं, जैसे एक में तेरह नवंबर तक की गुफाएं चौदो की हैं, चौदह से उन्तीस हिंदुओं की और तीस में चोतीस सिद्धांत तक की गुफाएं जैन मूर्तियों के लिए हैं।

यहां पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। विश्वकर्मा व बौद्ध मंदिर 1500 वर्ष पुराना है और प्रसिद्ध कैलास मंदिर लगभग 1200 वर्ष पूर्व का है—कैलास मंदिर में प्राचीन इजीप्टियनों ने पत्थर की एक धारा को ऐसे घुमाया है कि उसका जल बूढ़-बूढ़ कर शिवालिक पर निरंतर टपकता रहता है, जो पिछली 12 सदियों से वैसे ही टपकता रहा है।

अजंता की 29 गुफाएं 70 किलोमीटर दूर हैं। यहां पर जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म के अवशेष देखे जा सकते हैं। एलोरा की गुफाएं जैसे मूर्ति प्रधान हैं, वैसे ही अजंता की गुफाएं चित्र प्रधान हैं।

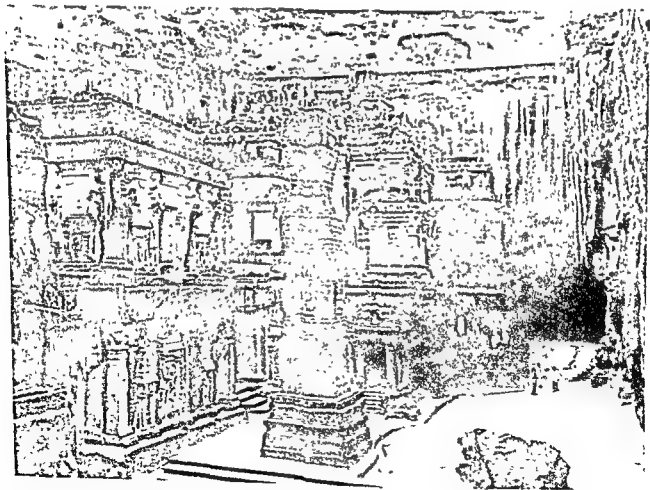
औरंगाबाद—औरंगाबाद में 12 मदी पुराना एक पत्थर का किला है, जिसके पास ही मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि है।

यात्रा मार्ग

मध्य रेलवे की वारंगल (हैदराबाद) मनमाड लाइन पर मनमाड में लगभग 135 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्टेशन है। औरंगाबाद में घुश्मेश्वर लगभग 25 किलोमीटर दूर वेरुल गांव के पास शिवालय नामक स्थान पर है। औरंगाबाद मोटर-बस सर्विस का केंद्र है। स्टेशन के पास ही घुश्मेश्वर जाने के लिए बस मिलती है। एलोरा घुश्मेश्वर के पास है, पर अजंता जानने के लिए औरंगाबाद में जाया जाता है।

ठहरने का स्थान

घुश्मेश्वर का मध्य मंदिर वेरुल गांव के पास है। मंदिर के घेरे में ही यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। वैसे यात्री गांव में पड़ो के यहां भी ठहर सकते हैं।

वैष्णव मंदिर, एलोरा

खंड 3

सप्तपुरी-यात्रा

[हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, कांची, द्वारका, काशी तथा अवंतिका]

नोट : द्वारका के लिए देखें खंड 1 चार घाम
काशी तथा अवंतिका (उज्जैन) पर विवरण खंड 2 में
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दिया जा चुका है।

आसान और सुविधाजनक है। गुफाएँ अलग-अलग सम्प्रदाय के लिए बनी हुई हैं, जैसे एक से तेरह नवंबर तक की गुफाएँ बौद्धों की हैं, चौदह से उन्तीस हिंदुओं की और तीस से चौतीस सख्या तक की गुफाएँ जैन मूर्तियों के लिए हैं।

यहां पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। विश्वकर्मा व बौद्ध मंदिर 1500 वर्ष पुराना है और प्रसिद्ध कैलास मंदिर लगभग 1200 वर्ष पूर्व का है—कैलास मंदिर में प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर की एक धारा को ऐसे घुमाया है कि उसका जल बूढ़-बूढ़ कर शिवलिंग पर निरंतर टपकता रहता है, जो पिछली 12 सदियों से वैसे ही टपकता रहा है।

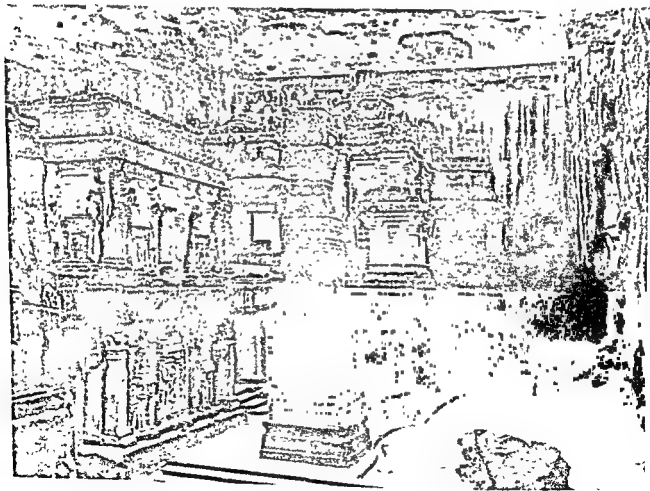
औरंगाबाद—औरंगाबाद में 12 सदी पुराना एक पत्थर का किला है, जिसके पास ही मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि है।

यात्रा मार्ग

मध्य रेलवे की काचीगुहा (हैदराबाद) मनमाड लाइन पर मनमाड से लगभग 135 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्टेशन है। औरंगाबाद से घुश्मेश्वर लगभग 25 किलोमीटर दूर वेरुल गांव के पास शिवालय नामक स्थान पर है। औरंगाबाद मोटर-बस रूट्स का केंद्र है। स्टेशन के पास ही घुश्मेश्वर जाने के लिए बस मिलती है। एलोरा घुश्मेश्वर के पास है, पर अजंठा जाने के लिए औरंगाबाद से जाया जाता है।

ठहरने का स्थान

घुश्मेश्वर का भव्य मंदिर वेरुल गांव के पास है। मंदिर के घेरे में ही यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। वैसे यात्री गांव में पड़ो के यहाँ भी ठहर सकते हैं।

कैलास मंदिर, एलोरा

खंड 3

सप्तपुरी-यात्रा

[हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, कांची, द्वारका, काशी तथा अवंतिका]

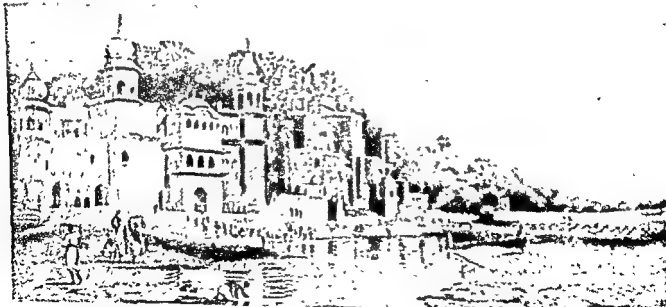
नोट : द्वारका के लिए देखें खंड 1 चार घाम
काशी तथा अवंतिका (उज्जैन) का पियरण खंड 2 में
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दिया जा चुका है।

1. हरिद्वार-ऋषिकेश

हरिद्वार भारत का महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इस स्थल पर बड़े नाम हैं— हरिद्वार, हरिद्वार, गंगाद्वार, यमुनाद्वार। यमुनाद्वार, हरिद्वार, यमुनाद्वार, यमुनाद्वार और भीमगंगा—इन नामों पर्यटकों को मिलाकर हरिद्वार बना जाता है।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

पुराणों के अनुसार (आदिपर्व में) हरिद्वार में ही ब्रह्मर्षि ने विराट यज्ञ का अनुष्ठान किया था। ब्रह्मर्षि ने यहाँ यज्ञ करने शुरू किए। यज्ञ के दौरान यज्ञ के भगवान विष्णु के चरणाभ्यंग किया। उस दौरान वे स्वयं स्वयं हुआ जो घाट है, उसे 'हर की पीढ़ी' कहा है। हर की पीढ़ी में थोड़ी दूर पर 'भीमगंगा', नामक स्थान है। भीमगंगा में विषय में कहा जाता है कि 'महाभारत' में समय भीमसेन द्रुपद की गति का निरीक्षण करने गये थे। भीमसेन उसी स्थान पर अश्व पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। उस समय उनके घोड़े के पैर फिसल जाने से उस स्थान पर एक छेद बन गया। यहाँ कहे इस समय 'भीमगंगा' के नाम से प्रचलित है। यहाँ एक छोटा जलाशय भी है। नाम है एक शिवलिंग भी है। गंगा की धारा सर्वदा कहे की जल में पूर्ण रहती है। ब्रह्मर्षि के भीड़ दूर उत्तर में 'गन्तघाट' या 'गन्तघाट' है। इसमें नाम एक

भीम गंगा हरिद्वार

वर्णन किया है। उस समय भी उषत कुंड में कृत्रिम रूप से जल पहुँचाया जाता था।

चीनी यात्री के विवरण में स्पष्ट लिखा है कि उस समय हिन्दू धर्म को मानने वाले पुण्य प्राप्त करने के निमित्त हरिद्वार में एकत्र होते थे। हजारों की संख्या में वहाँ धार्मिक जनता स्नान करने के लिए पहुँचती थी। दानी राजाओं द्वारा अनेक धर्मशालाएँ बनवाई गई थी। उन धर्मशालाओं में विधवा, रोगी और दुःखी-जनों के लिए निःशुल्क निवास की व्यवस्था थी।

हर्षवर्धन के समय हरिद्वार का महत्त्व और अधिक बढ़ गया था। महाराज हर्षवर्धन कुंभ के अवसर पर हरिद्वार और प्रयाग में यज्ञ कराते थे।

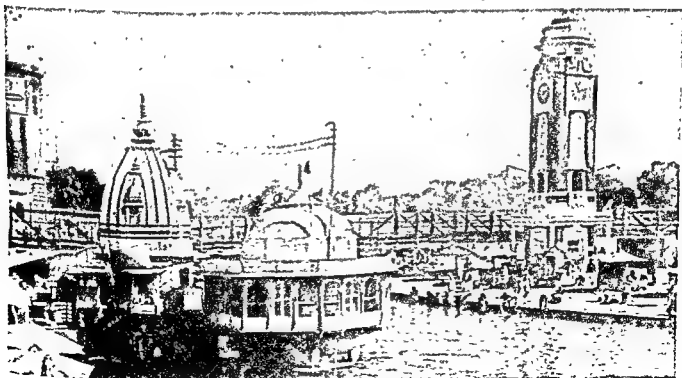
हरिद्वार में समतल मैदान होने के कारण अनेक मुस्लिम शासकों के भी यहाँ आक्रमण होते रहे। दिल्ली का सुलतान नासिरुद्दीन भी अपनी सेना लेकर हरिद्वार तक चढ़ आया था। हरिद्वार पर तैमूरलंग ने भी आक्रमण किया था। हरिद्वार की पहाड़ी जनता ने डटकर तैमूरलंग का सामना किया था। उस समय हरिद्वार में निवास करने वाले साधु-सन्യാसियों ने भी विधर्मी आक्रमणकारियों का साहस के साथ मुकाबला किया था। उस युद्ध में कई हजार साधु एवं सन्यासी भी मारे गए थे। मुगलों के शासनकाल में बहुत दिनों तक हरिद्वार में मुसलमानी शासन रहा था।

सन् 1621 में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर सम्राट् जहांगीर भी उपस्थित था। उस कुंभ में वैरागियों एवं सन्यासियों में संघर्ष हो गया था। सम्राट् जहांगीर ने सुरक्षा का प्रबंध किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हरिद्वार महाराष्ट्रियों के हाथ में भी कुछ दिनों तक रहा। सन् 1779 में महाराष्ट्रियों ने गंगा पार की थी। सन् 1857 के संघर्ष में हरिद्वार भी अछूता न बचा था। उस समय हरिद्वार के पंडा-समुदाय ने हरिद्वार की रक्षा की थी।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

गंगाद्वार (हर की पैड़ी), कुशावर्त, वित्त्वकेश्वर, नीलपर्वत तथा कनखल—ये पांच प्रधान तीर्थ हरिद्वार में हैं। इनमें स्नान तथा दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता।

ब्रह्मकुंड या हर की पैड़ी—राजा भगीरथ के मर्त्यलोक में गंगार्जी को लाने पर राजा श्वेत ने इसी स्थान पर ब्रह्माजी की बड़ी आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने घर भागने को कहा। राजा ने कहा कि यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ पर आप भगवान् विष्णु तथा महेश के साथ निवास करें तथा यहाँ पर सभी तीर्थों का वास हो। ब्रह्मा ने कहा, "ऐसा ही होगा। आज मैं यह कुंड मेरे नाम में प्रख्यात होगा और इसमें स्नान करने वाले परम पद के अधिकारी होंगे।" तभी मे इसका नाम ब्रह्मकुंड हुआ। कहते हैं, राजा विक्रमादित्य के भाई भृगुर्हर्ष ने यहाँ तपस्या करके अमर पद

हर की पैड़ी, हरिद्वार

पाया था। भर्तृहरि की मूर्ति में राजा विक्रमादित्य ने पहले-पहल यह कुंड तथा पैड़िया (सीढ़िया) बनवाई थी। इसका नाम 'हर की पैड़ी' इमीलिए पड़ा। रास हर की पैड़ी के पास एक बड़ा-सा कुंड बनवा दिया गया है। इस कुंड में एक ओर से गंगा की धारा आती है और दूसरी ओर से निकल जाती है। कुंड में कहीं भी जल कमर भर में ज्यादा गहरा नहीं है। इस कुंड में ही हरि अर्थात् विष्णु-चरण-पादका, मनमादेवी, साक्षीश्वर एवं गंगाधर महादेव के मंदिर तथा राजा मानसिंह की छतरी है। सायंकाल के समय गंगाजी की आगती की शोभा बड़ी सुंदर लगती है। यहां कभी के अवसर पर साधुओं का स्नान होता है। यहां पर प्रातः और सायंकाल विद्वानों के उपवेश होते हैं।

गरुडघाट—ब्रह्मकुंड के दक्षिण में यह घाट स्थित है। यहां पर स्नान करने से गौहत्या का पाप दूर होता है। पहले यहां भगी हत्यारे को जूते से मारता है, फिर स्नान कराता है। गौहत्या के लिए इतना बड़ा दंड पाने पर तब उसका उद्धार होता है।

कुशावर्त घाट—यह घाट गरुडघाट से दक्षिण में पड़ता है। यहां दत्तात्रेयजी ने नप किया था। यहां पितरों को पिंडदान किया जाता है।

नीलधारा—नहर के उम पार नीलपर्वत के नीचे वाली गंगा की धारा को नीलधारा कहते हैं। वाम्तव में नीलधारा ही गंगा की मुख्य धारा है। हरिद्वार के घाटों पर बहने वाली धारा नहर के लिए कृत्रिम रूप से लाई गई धारा है। इस धारा में से नहर के लिए आवश्यक पानी लेकर शेष पानी नहर के चगल में कनखल के पास इसी नीलधारा में मिला दिया जाता है। नीलपर्वत के नीचे नीलधारा में स्नान करके पर्वत पर

नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने का बड़ा महात्म्य है। वृते हैं कि शिवजी के नील नामक एक गण ने यहां पर शंकरजी की प्रमन्नता के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए इस पर्वत का नाम नीलपर्वत, नीचे की धारा का नाम नीलधारा तथा उमने जिम शिवलिंग की स्थापना की, उसका नाम नीलेश्वर पड़ा।

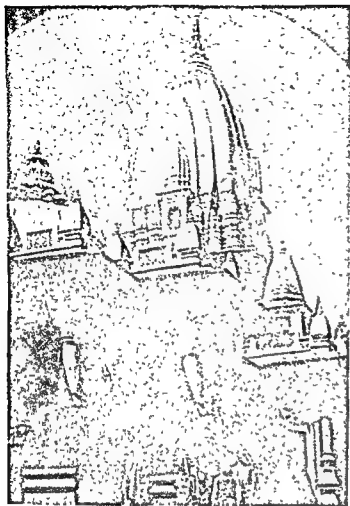
चिन्वकेश्वर—स्टेशन में हर की पैड़ी के गमने में जो ललतागे नदी पर पक्का पुल पड़ता है, वही में चिन्वकेश्वर महादेव को राग्न्या जाता है। रेलवे लाइन के उम पार चिन्व पर्वत है, उसी पर चिन्वकेश्वर महादेव हैं। मंदिर तक जाने का रास्ता सुगम है। चिन्वकेश्वर महादेव की दो मूर्तियाँ हैं—एक मंदिर के अंदर और दूसरी मंदिर के बाहर। पहले यहां पर बेल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उसी के नीचे चिन्वकेश्वर महादेव की मूर्ति थी। इसी पर्वत पर गीरीकुंड है। चिन्वकेश्वर महादेव की बायीं ओर गुफा में देवी की मूर्ति है। दोनों मंदिरों के बीच एक नदी है, जिसका नाम शिवधारा है।

कनखल—कनखल में स्नान का बड़ा महात्म्य है। नीलधारा, तथा नहर वाली गंगा की धारा, दोनों यहां आकर मिल जाती है। सभी तीर्थों में भटकने के बाद यहां पर स्नान करने से एक खल की मुक्ति हो गई थी, इसलिए श्रृष्टि-मनियों ने इसका नाम 'कनखल' रख दिया। हर की पैड़ी से कनखल 5 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार की भाँति यह भी एक बड़ा कस्बा है। यहां भी बाजार हैं।

दक्षेश्वर महादेव—मुख्य बाजार में दक्षप्रजापति मार्ग पर एक किलोमीटर आगे जाने पर दक्षप्रजापति का मंदिर मिलता है। इसकी साक्षिपत्त कथा इस प्रकार है—

मन्त्रालय आश्रम, हरिद्वार

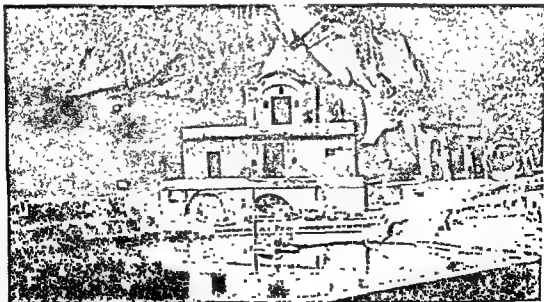

दक्षप्रजापति मंदिर कनखल

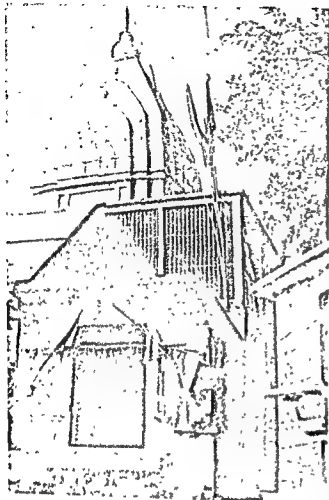
दक्षप्रजापति अपने जामाता शिवजी से द्वेष करते थे। एक बार इन्होंने बृहस्पति-सक नामक यज्ञ किया। उसमें और सब देवताओं को तो निर्मात्रित किया, किन्तु देवाधिदेव महादेव तथा अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। पिता के घर यज्ञ होने की बात सुनकर, शिव के भना करने पर भी, सती बिना बुलाए पिता के घर चली गई।

यज्ञ में अपने पति शिवजी का भाग न देखकर तथा अपने पिता द्वारा उस भरे समाज में शिवजी की निंदा सुनकर सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती के साथ गए हुए शिवजी के गणों ने शिव को इस घात की खबर दी। शिवजी ने अपने गणों द्वारा यज्ञ-विध्वंस कराकर तथा दक्ष का मिर कटवाकर आग्नि-कुंड में डलवा दिया और सती का शव कंधे पर रखकर सर्वत्र घूमते हुए ताड़व करने लगे। तब विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े काट-काटकर भारत भर में 51 स्थानों पर गिराये। ये ही 51 स्थान 51 शक्तिपीठ हुए। बाद में जब देवताओं ने शिवजी की बड़ी स्तुति की, तब प्रमन्न होकर उन्होंने कहा, "बकरे के मिर को दक्ष के घड में जोड़ दो, दक्ष जीवित हो जाएगा। यह सब काम माया के कारण हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम मायाक्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही जन्म-जन्मांतरो के पापों से छुटकारा मिल जाएगा।" इस स्थान पर शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है।

सतीकुंड—दक्षेश्वर से एक किलोमीटर दूर पश्चिम में सतीकुंड है। कहते हैं यहा सती ने शरीर त्याग किया था और दक्षप्रजापति ने भी यही तप किया था। इस कुंड में स्नान का महात्म्य है।

भीमघोडा, हरिद्वार

चंडीदेवी मंदिर, हरिद्वार

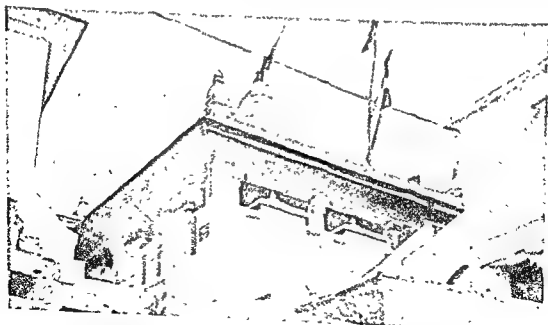
भीमगोडा—हर की पड़ी में पहाड़ के नीचे होकर जो मड़क ऋषिकेश को जाती है, उसी पर यह तीर्थ है। पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है। उसके आगे एक चबूतरा तथा कुंड है। कुंड में पहाड़ी मांते का पानी आता है। यहां जाता है कि भीमसेन ने यहां तपस्या की थी और उनके गोडा (पैर के घुटने) टुकड़े में यह कुंड बन गया था और इसी कारण इसका यह नाम भी पड़ा गया। यहां स्नान का बड़ा महात्म्य है।

चंडीदेवी और मनसादेवी—हरिद्वार मुख्यतः दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों को चंडी पहाड़ और मनसा पहाड़ कहते हैं। इन दोनों पहाड़ियों पर ही एक-एक देवी मंदिर है। चंडी पहाड़ पर चंडीदेवी और मनसा पहाड़ पर मनसादेवी। दोनों पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए सुगम मार्ग हैं। आजकल हरिद्वार में मनसादेवी तक जाने के लिए एक रोपवे (रस्सी मार्ग) भी है।

यात्रा मार्ग

हरिद्वार वस्तुतः उत्तराखंड (बदरीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, यमुनोत्री-गंगोत्री आदि तीर्थ क्षेत्र) का प्रवेश-द्वार कहलाता है। इसे हिमालय का भी प्रवेश-द्वार कहते हैं।

दिल्ली से हरिद्वार लगभग 262 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में दिन में अनेक बसें हरिद्वार के लिए रवाना होती हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटियाला, उत्तर प्रदेश आदि बड़े शहरों से हरिद्वार मड़क व रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः अनेक रेलें व बसें यहां के लिए उपलब्ध हैं। यहां से ऋषिकेश केवल 24 किलोमीटर दूर है।

मनसादेवी मंदिर हरिद्वार

ऋषिकेश से देवप्रयाग, कीर्तिनगर और श्रीनगर होती हुई बस रुद्रप्रयाग जाती है। केदारनाथजी जाने वाले यात्री यहीं उतर जाते हैं। आगे बदरीनाथ के मार्ग पर बस जाती है।

गगोत्री और यमुनोत्री के लिए ऋषिकेश से नरेंद्रनगर होती हुई धरासू तक बस जाती है। यमुनोत्री जाने वाले यात्री धरासू से रयाना चट्टी तक बस द्वारा जा सकते हैं और गगोत्री जाने वाले यात्री धरासू से दूसरी बस द्वारा लंका चट्टी तक जा सकते हैं।

हरिद्वार शहर में घूमने के लिए सिटी बसों की अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा तांगे, रिक्शे, स्कूटर आदि भी आसानी से मिल जाते हैं।

ठहरने के स्थान

हरिद्वार में ठहरने-खाने के लिए अनेक धर्मशालाएँ और होटल हैं। अतः आवास और भोजन सवधी कोई भी फँटिनाई यहाँ नहीं है। धर्मशालाओं में केवल बिजली, पानी का खर्च ब कुछ रुपये श्रद्धानुसार दान के रूप में ही लिए जाते हैं।

धर्मशालाएँ

यहाँ की कुछ धर्मशालाओं के नाम और पते इस प्रकार हैं-

1. रामबहादुर सेठ सूरजमल शिवप्रसाद भुंभनूवाले की धर्मशाला, ऊपर बाजार में।
2. महाराज कपूरथला की धर्मशाला।
3. सदामुख गंभीर चन्द्र बीकानेरवाले की धर्मशाला।
4. पचायती धर्मशाला, स्टेशन के पास।
5. खुशीराम रामगोपाल अग्रवाल की धर्मशाला, रेल रोड पर।
6. जयराम अन्नक्षेत्र धर्मशाला।
7. विनायक मिश्र की धर्मशाला।
8. सूरजमल रुइया की धर्मशाला, कनखल।
9. मुरलीमल अग्रवाल की धर्मशाला, रेल रोड।
10. चडीराम बेदामल की सिंधी धर्मशाला।
11. जयपुरिया स्मृति भवन, रामघाट।
12. भीष्मामल-मसहीलाल अग्रवाल लखनऊवाले की धर्मशाला।
13. रावलपिंडीवाले की धर्मशाला।
14. गुरुधाम, भोलागिरी आश्रम धर्मशाला।

होटल

वासुदेव मद्रास होटल, ज्ञान निकेतन होटल, गुरुदेव होटल, आनंद निवास, रायल होटल, विदेश विराम होटल तथा यात्री निवास आदि।

इनके अलावा टूरिस्ट बगले, गुजरात भवन, कम्तूरी भवन, गंगा आश्रम, वाटला भवन, अयाला भवन आदि स्थान भी हैं, जहाँ पहले से रिजर्वेशन (आरक्षण) करवाना पड़ता है। यहाँ

• ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क होती है। क्योंकि ये विभिन्न समाजों द्वारा संचालित हैं।

ऋषिकेश

धार्मिक पृष्ठभूमि

ऋषिकेश में देवदत्त नामक ब्राह्मण ने घोर तपस्या की। लेकिन वह विष्णु और शिव को अलग-अलग मानता था। इसी भेद बृद्धि के कारण द्रुद्र एक अप्सरा के द्वारा उसकी तपस्या भग्न कराने में सफल हो गये। उसने पुनः भगवान् शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर कहा कि तुम मुझे विष्णु ही समझो। मुझे और विष्णु को जब तुम समान भाव से देखोगे तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। तुमने मुझमें और विष्णु में भेद समझा, तभी तुम्हारी तपस्या भग्न हो गई और कोई फल न निकल सका।

उसके बाद देवदत्त की लड़की 'रूस' ने घोर तपस्या की। भगवान् ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये। 'रूस' ने भगवान् से यही अवस्थित होने की प्रार्थना की। भगवान् ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलतः ऋषिकेश में भगवान् भदा विद्यमान रहते हैं।

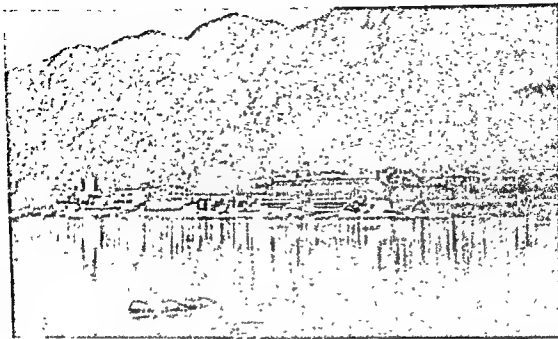
तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

ऋषिकेश में यात्री त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर भरत-मंदिर है। यह प्राचीन तथा विशाल मंदिर है। इसके अतिरिक्त राम-मंदिर, वराह-मंदिर, चंद्रेश्वर-मंदिर आदि अनेक मंदिर हैं।

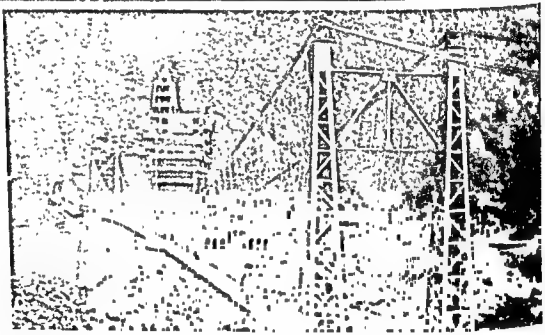
ऋषिकेश बाजार में आगे दाईं किलोमीटर पर मुनि की रेती है। मुनि की रेती पर स्वामीशिवानंद जी का प्रसिद्ध आश्रम है। उसके आगे जाकर नौका से गंगा पार करने पर स्वर्गाश्रम आता है। स्वर्गाश्रम बड़ा रमणीक स्थान है। यहाँ गीताभवन दर्शनीय स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र में आपाढ़ तक 'मत्तमग' का आयोजन होता है। यहाँ 'परमार्थ निकेतन' है, जहाँ बहुत से माधु-मत रहा करते हैं तथा कीर्तन-मत्तमग चलता है। इसके अतिरिक्त अन्य साधुओं के स्थान भी ढेरने योग्य हैं। गंगा पार करने के लिए नौकाओं का समुचित प्रबंध है।

मुनि की रेती से दाईं किलोमीटर पर लक्ष्मण-फला है। यहाँ लक्ष्मणजी का मंदिर तथा अन्य कई मंदिर हैं। यह अत्यंत पवित्र भूमि है। यहाँ स्नान-दान और उपवास का बड़ा महत्त्व है।

कहते हैं कि राक्षसों के उत्पात में पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना में भगवान् ने द्रवित होकर राक्षसों का नाश करके ऋषियों को यह साधन-भूमि प्रदान की। इसी में इमया नाम ऋषिकेश पड़ा। इमया दुमरा पीरारण्यक नाम 'कुम्भारक' है। कहा जाता है कि 17वें मन्वन्तर में रैभ्य मुनि को भगवान् विष्णु ने आम के

गीता भवन, श्रापिकेश

नक्षत्र भवन, श्रापिकेश

युद्ध में दर्शन दिये थे। वैष्णव गुरुनन्दन थे। इन्हीं में हमका नाम पञ्चायत पड़ा।

संभ्रमण भवन पार करने ही एक विशाल मंदिर है, नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर के नीचे ही स्नान घाट है। यही में एक पत्थरी पगडड़ी उभर चली जाती है। इस पगडड़ी पर एक गुफा है, जिसे 'गणेश गुफा' कहते हैं। गणेश गुफा में कोई आगूँध नहीं है।

यात्रा मार्ग

श्रापिकेश हरिद्वार से मात्र 24 किमी. दूर है। हरिद्वार में श्रापिकेश या फिर भद्र श्रापिकेश में हरिद्वार के लिए हर समय

बसे उपलब्ध रहती हैं। श्रापिकेश हरिद्वार से रेल के जरिए भी जुड़ा है।

ठहरने का स्थान

ठहरने की व्यवस्था हरिद्वार से ही कर के श्रापिकेश घूमने जाया जा सकता है। आधुनिक यात्री ऐसा ही करते हैं। वैसे यहाँ राज्य सरकार के टूरिस्ट वर्गों के अलावा रेस्ट हाउस व आंध्र आश्रम, वाचा कान्ही कमन्दी। जयगम अन्नक्षेत्र, पञ्चन मिश्र क्षेत्र, शिवानंद आश्रम, श्री विट्ठल आश्रम, भगवान आश्रम, गोपाल बट्टी, गीता भवन, परमार्थ निवेदन स्वर्णाश्रम आदि धर्मशालाएँ और भवन भी टिकने के लिए हैं।

2. मथुरा-वंदावन

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। वराह पुराण के अनुसार मथुरामंडल 20 योजन का है और यमुना में एक चार का स्नान समस्त पापों को धो देता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य स्थान का किया हुआ पाप तीर्थस्थान पर मिट जाता है, किंतु तीर्थस्थान में किया हुआ पाप अमिट होता है। यह नियम अन्य तीर्थों के लिए ठीक है, किंतु मथुरा में किया हुआ पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है; यह मथुरा तीर्थ की महानता है।

महाभारत की कथा में कृष्ण सर्वप्रथम द्रौपदी-स्वयंवर में दृष्टिगोचर होते हैं। वे पांडवों के मित्र, पथ-प्रदर्शक और विचारक के रूप में हैं। महाभारत-युद्ध में इन्होंने शांतिदूत का कार्य किया और बाद में अर्जुन के सारथी तथा मार्गदर्शक बने। जब कृष्ण ने वन में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, तब अर्जुन ने उनके पीछे वज्र को मथुरा के सिंहासन पर बैठाया।

मथुरा के यादव, सात्वत तथा वृष्णि वंश में आविर्भूत भागवतधर्म उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर विस्तार से फैला। पांडुय राजाओं की राजधानी मद्रा, मधुरा अथवा मथुरा ही भागवतधर्म का जन्मस्थान है।

बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में एक महाकच्चायन ने मथुरा में बुद्धधर्म का बहुत अधिक प्रचार किया। जब भगवान् बुद्ध 'मथुरा' आए तो महिलाओं को बहुत अधिक सख्या में पाया। मिलिंद पह में इमे एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान कहा गया है। प्रसिद्ध राजनर्तकी वासवदत्ता, जिसने अंत में बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया, मथुरा की रहने वाली थी। फाह्यान ने मथुरा को 'मोरो की नगरी' कहा है।

कृशाण राजाओं के शसन-काल में मथुरा जैनधर्म का भी मृत्यु केंद्र था। यहां ईसा पूर्व पहली सदी के एक जैन मठ के खडहर हैं तथा ईसा की पहली शताब्दी से लेकर आगे तक कुछ

श्रीकृष्ण जन्मस्थली, मथुरा

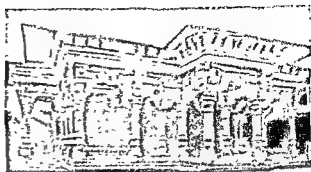
लपनेर, मंनिया, कठ पाँटूया तथा मेहगव आदि मिलते हैं।
जैन उपदेशका तथा मरुक्षको का भी उल्लेख मिलता है।

इतिहास और शिलालेखों से यह पता चलता है कि वि. स.
1207 म मथरा के शासक महाराज विजयपालदेव के शासन
काल में जज्ज (शायद यज्ञ का अपभ्रंश रूप) नामक किसी
व्यापारी ने श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर एक नया मंदिर बनवाया
था। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरम्भ में मिर्कटर लोदी ने इसे
ध्वस्त कर दिया। इसके मवा मौ बग पश्चान् औरछा के
महाराजा वीरगमरुदेव ने इसी स्थान पर ढाई सौ फुट ऊँचा
एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसके चारों ओर ऊँचा प्राचीर
भी बनवाया गया था।

टैटलिनगर नामक एक फ़ार्सीगी यात्री ने, जो सन् 1650 के
लगभग मथरा आया था कश्चदेव के मंदिर के विषय में
लिखा है "जगन्नाथ और बनारस के पश्चान् मयमें प्रसिद्ध
मंदिर मथरा का है।"

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

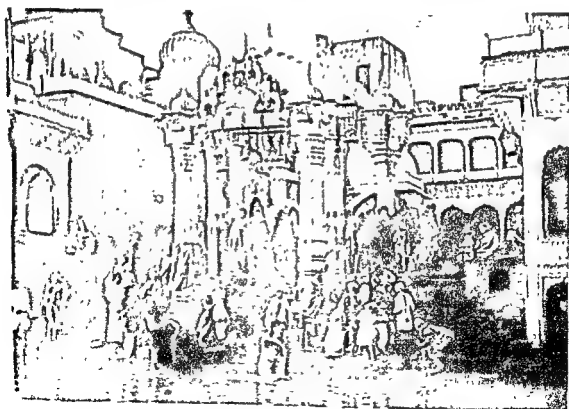
मथरा का मयम विशाल मंदिर वर्तमान द्वारा धीश मंदिर है।
इसमें बालभ गणदाय के अनगार पूजा-मैया होती है।

श्रीद्विजयाधीश मंदिर, मथरा

विश्रामघाट में पंचकोसी परिक्रमा आरम्भ होती है। कार्तिक
शुक्ल द्वितीया को, जिसे यम द्वितीया कहते हैं, यमुना-स्नान
का बड़ा महोत्सव है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन यम
अपनी बहन यमुना के पास भैयादज मनाने गये थे और उसके
स्वादिल्ट भोजन में संतुष्ट होकर उन्होंने यह वचन दिया था कि
वर्ष के उम दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा, वह यमपुरी
जाने में बच जाएगा।

पोतरा कूड वह स्थान है, जहाँ कृष्ण के कपड़े तब धोये गए थे
जब वे बच्चे थे।

विश्रामघाट, मथरा

उत्तर दिशा में महाविद्या का मंदिर है।

मथुरा के आसपास बारह वन हैं—मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलवन, कामवन, खदिरवन, वृन्दावन, भद्रवन, भांडीरवन, डोलवन, लोहवन और मोहवन। गोकुल और गोवर्धन की गणना उपवनों में है।

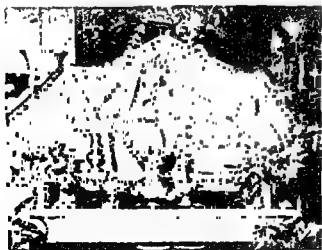
वैशाख-पूर्णिमा को वन-विहार उत्सव मनाया जाता है, जो विश्रामघाट से आरम्भ होता है। श्रावण-शुक्ल-पंचमी से पांच दिनों का पंचतीर्थ मेला होता है, जिसमें यात्री मथुरा से वृन्दावन जाते हैं। वर्ष में और भी कई पर्व उत्सव होते हैं।

यमुना का दूसरा प्रसिद्ध घाट ध्रुवघाट है। कथा ऐसी है कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव अपने पिता और अपनी सौतेली माता के द्वारा अपमानित होने पर मथुरा के पास मधुवन में आए और ऋषि नारद के उपदेशानुसार बालक होने पर भी उन्होंने कठिन तप किया और अंत में विष्णु-दर्शन प्राप्त किया। वे इतने छोटे थे कि प्रभु का दर्शन होने पर कुछ बोल न सके। तब भगवान ने वेदरूप अपने शिख से उनके कपोल का स्पर्श करके उन्हें वाणी दी। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की।

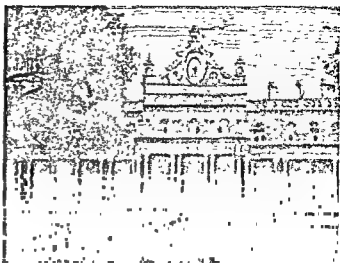
वृन्दावन

मथुरा जक्शन से 10 किलोमीटर दूर स्थित वृन्दावन को मंदिरों की नगरी कहा जा सकता है। यहां की गली-गली में मंदिर घने हुए हैं। वर्तमान वृन्दावन मथुरा शहर से 8 किलोमीटर है, जो 16 वीं शताब्दी के लगभग बसा था। इसी काल में बंगाल के महान योगी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अन्तिम यात्रा वृन्दावन में की थी। इसके बाद देश के अनेक भागों से भक्तजन आये और यहां बस गये।

मथुरा से वृन्दावन जाते हुए मार्ग के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। इस मार्ग पर सबसे पहले बिडला

बिहारीजी का मंदिर, मथुरा

साहजी का मंदिर

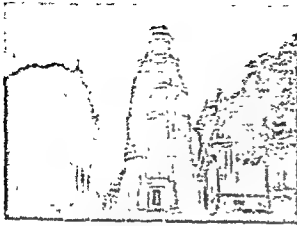
मंदिर पड़ता है। इसके पश्चात् इसी मार्ग पर 19 वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह द्वारा करीली के पत्थर से निर्मित कराया गया राधा-माधो मंदिर पड़ता है, जिसमें संगमरमर में की गई सुंदर पच्चीकारी देखने को मिलती है। इसके बाद जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा 1590 ई. में बनवाया गया गोविंददेव जी का प्राचीन मंदिर है, जिसका शिल्प सौंदर्य और वास्तुकला देखते ही बनती है। कहा जाता है कि मुगल काल में इसकी सात मंजिलें थी, लेकिन औरंगजेब ने इसकी ऊपरी मंजिलें नष्ट करवा दी। अब केवल तीन मंजिलें शेष हैं।

रासमंडल के निकट सन् 1821 में निर्मित श्रीकृष्ण चैतन्य सम्प्रदाय का गोपीनाथजी का मंदिर तथा इसी के निकट वह प्राचीन एवं जीर्णशीर्ण मंदिर भी है, जो मुगल सम्राट अकबर के एक मनसबदार जयपुर के गयसल कछवाहा ने बनवाया था।

वृन्दावन में श्री राधावल्लभ का दर्शनीय मंदिर भी है, जो स्वामी हार्गवश जी के इष्टदेव थे। इनके अतिरिक्त 19 वीं और 20 वीं शताब्दी में निर्मित अन्य बहुत से विशाल और भव्य मंदिर हैं, जिन्हें यात्री देखे बिना नहीं रह सकते। दक्षिण शैली पर बना विशाल और भव्य रंगजी मंदिर इनमें प्रमुख है।

यमुना तट पर स्थित रैनिया बाजार में साहजी मंदिर लखनऊ के साह कदमलाल द्वारा दस लाख रुपये की लागत में बनवाया गया था। इस मंदिर में संगमरमर के चार खाते हुए स्तंभ, पुतलियां और जाली की वॉरड का काम बड़ा सुंदर है।

उपरोक्त मंदिरों के अतिरिक्त यहां धार्किकविरागी का गंगा मंदिर है, जिस पर भक्तजन अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। इसमें श्रीबिहारीजी की भव्य विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा इतनी आकर्षक है कि दर्शक की दृष्टि लगने के भय में इसके एक

श्रीमदनमोहनजी का मंदिर, वृन्दावन

मिनट में अधिक दर्शन नहीं होते। एक-एक मिनट में पटाक्षेप होता रहता है।

वृन्दावन में नाट्याट य मदनमोहनजी का मंदिर, लोई बाजार में राधा मठ व शालिग्रामजी का मंदिर, शहर के अंदर मेयद बाजार में स्थित शाहजहांपुर वाली राधा का मंदिर तथा राजा मल्हण्ड फ़ावर द्वारा स्थापित ध्रुम महाविद्यालय अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं।

अन्य दर्शनीय स्थल

मथुरा में 10 किलोमीटर पर स्थित गोकुल नगरी है। श्रीकृष्ण की यान सीताओं की यह सीतास्थली थी। यहां पर भी अनेक मंदिर हैं।

मथुरा में 10 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक गोवर्धन पर्वत है, इसी गोवर्धन का श्रीकृष्ण ने गारुड पिया था, इसीलिए यह पर्वत पर्वत है।

मथुरा में नंदगांव 55 किलोमीटर पर है। यहां भी यात्री जाते हैं।

यात्रा मार्ग

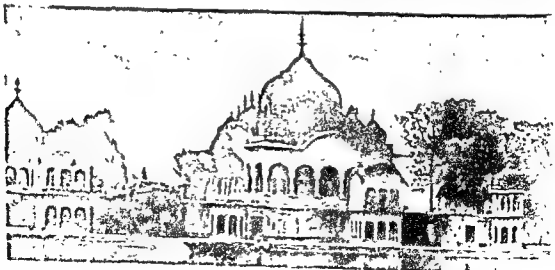
मथुरा रेलवे जंक्शन है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि अनेक शहरों से यह रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से अनेक बसें प्रतिदिन चलती हैं, आगरा, ग्वालियर से भी बसें मथुरा आती हैं। मथुरा से वृन्दावन बस तथा अन्य सड़क परिवहन द्वारा जाया जा सकता है। मथुरा से गोकुल, नंदगांव आदि स्थानों लिए भी बसें उपलब्ध हैं।

ठहरने का स्थान

मथुरा में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ हैं। ऐसी कोई गली नहीं, जिसमें एक न एक धर्मशाला न हो। इन धर्मशालाओं में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ अपनी उत्तम व्यवस्था और स्वच्छता के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हैं।

मथुरा में स्थित धर्मशालाओं की सूची लंबी है। अतः यहां स्थानाभाव के कारण देना कठिन है। धर्मशालाओं के अतिरिक्त यात्रियों के लिए यहां अच्छे होटलों की भी कमी नहीं है। यहां निम्न विशेष होटल नमस्त सुविधाओं और उत्तम व्यवस्था में परिपूर्ण हैं -

1. आगरा होटल, डेम्पीअर नगर, मथुरा।
2. आगरा होटल, बंगाली घाट, मथुरा।
3. मोहन गुजगती होटल, छाता बाजार, मथुरा।

गोवर्धन मंदिर

3. अयोध्या

भारत की प्राचीन सांस्कृतिक मण्डपानियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। महाकाव्य परमोत्तम भगवान श्रीराम के भी पूर्ववर्ती सर्वप्रथम राजा आर्य वंश राजधानी रही है। इन्धवार में श्री रामचन्द्र मक मभी पञ्चवर्ती नगरों में अयोध्या के राजागणनन वी भूषित किया है। राम की अवतार-भूमिपुत्र तो अयोध्या गावेंगे हो गई। रामचन्द्र जी के माथ अयोध्या के पञ्च-पक्षी तब उनको द्विधधाम पत्र गये जिममें प्रथम चार पंतायुग में ही अयोध्या नगरी उज्जद गई। श्री राम ने पत्र पत्र ने दूने पुन बताया।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक घट्टभूमि

मध्या के गुमान अयोध्या भी आरमणकारियों का चार-चार शिवर होती रही है। अयोध्या में प्राचीनता के नाम पर केवल भूमि तथा मरु नदी शेष बची है। क्या जाना है कि द्रग नगरी की स्थापना मन भगवान ने की थी। अयोध्या, राम-लक्ष्मण की जन्मभूमि होने के आतिरवन आगम, अजित, अभिनदन, सुमनजनत और अगल की भी जन्मभूमि है।

धान्यीय रामायण के अनुसार अयोध्या, पवित्र नदी मरु के दक्षिण तटपर बसी हुई है। मनु ने सर्वप्रथम दूने बताया था —
"मनुना मानवेदेण गा पुत्री निर्मिता स्वयम्।"

(धान्यीय रामायण, धानवाट 5-6)

'स्वदपुराण' के अनुसार यह मदर्शन पत्र पर बसी है। 'अयोध्या' शब्द का निर्वचन करने हुए 'स्वदपुराण' का कथन है — 'अ' चार ब्रह्मा, 'य' चार विष्णु है तथा 'ध' चार रुद्र का स्वरूप है। अतः 'अयोध्या' ब्रह्मा विष्णु और भगवान शकर इन तीनों का समन्वित रूप है।

"प्राचीनअयोध्या का विस्तार-क्षेत्र, मरुधारा तीर्थ में एक योजन पूर्व, मरु नदी में एक योजन दक्षिण, मग में एक योजन पश्चिम तथा तमसा नदी में एक योजन उत्तर तक है।"

(स्वदपुराण, वीणाव राट अयो महा 1-64-65)

सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम से एक कूंड बनाया था, जो ब्रह्मकूंड नाम से प्रसिद्ध है। भगवती सीता द्वारा निर्मित एक सीताकूंड है, जिसे भगवान श्रीराम ने पर देकर समस्त कामपूरक बनाया। उममें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मकूंड से पूर्वोत्तर ऋणमोचन तीर्थ (मरु) है। यहां लोमशजी ने विधिपूर्वक

स्नान किया था।

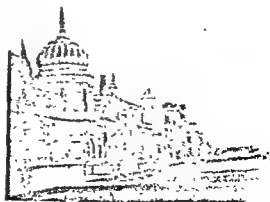
मरु में जहां श्रीवृष्ण की पटरानी रविमणीजी ने स्नान किया था, वहां रविमणी कूंड है और उममें ईशानकोण में क्षीरीक कूंड है, जहां महागज दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति-यज्ञ किया था। उमके पश्चिमोत्तर में वशिष्ठ-कूंड है। अन्य उर्वशी-कूंड आदि कई तीर्थ स्वद-पुराण तथा रुद्रयामलोचन अयोध्या-महात्म्य में संगित हैं। चालक्रम में इनमें से कूट लुप्त तथा परिवर्तित हो गए।

तीर्थस्थल पर दर्शनीय विवरण

अयोध्या में मरु के विनारे कई मंदिर घाट पक्के बने हुए हैं, विन्न अब मरु की भाग घाटों में दूर चली गई है। यदि पश्चिम में पूर्व की ओर चला जाए तो घाटों का यह क्रम मिलेगा—ऋणमोचन घाट, मरुधारा, लक्ष्मणघाट, स्वर्गद्वार, रामामहल, शिवालाघाट, जटाईघाट, अहिल्यासाईघाट धोरुगोघाट, रूपवलाघाट, नयाघाट, जानकीघाट और रामघाट।

लक्ष्मणघाट—यहां के मंदिर में लक्ष्मणजी की पाच फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कूंड में पायी गई थी। यहां जाता है कि यही से श्रीलक्ष्मणजी परमधाम पधारे थे।

स्वर्गद्वार—इस घाट के पास श्री नागेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। वहते हैं कि यह मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की गई है और इसी मंदिर की पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। नागेश्वरनाथ के पास ही एक गली में श्री रामचन्द्रजी का मंदिर है। एक ही काले पत्थर में

स्वर्गद्वार घाट

राम-पंचायतन की मूर्तियाँ हैं। चावर ने जब जन्म-स्थान व मंदिर को तोड़ा, नव पूजास्थानों वहाँ से यह मूर्ति उखाड़कर यहाँ स्थापित कर दी। स्वर्गद्वारघाट पर ही यात्री पिंडदान करने हैं।

अहित्वाबाईघाट—इस घाट में थोड़ी दूर पर प्रेतानाथजी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान् श्रीराम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसमें श्रीरामजानकी की मूर्ति है।

रामकोट—अयोध्या में अब रामकोट (श्रीराम का दरग) नाम का कोई स्थान नहीं रहा है। कभी यह दरग था और चट्टान विस्तृत था। कहा जाता है कि उसमें योग द्वारा ये चिह्न अचानक चार स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं—हनूमानगढ़ी, सूर्यबटीला, अगदटीला और मत्तगजेन्द्र।

हनूमानगढ़ी—यह स्थान मरुत् नद में लगभग नया किलोमीटर पर नगर में है। यह एक ऊँचे टीले पर चार कोट का छोटा-सा दरग है। 60 मीटरिया चट्टान पर श्रीहनूमानजी का मंदिर मिलता है। इस मंदिर में हनुमानजी की चैंटी हड्डी मूर्ति है। एक दूसरी हनुमानजी की छह इंच की मूर्ति यहाँ है, जो मृदा पुष्पो से ढकी रहती है। मंदिर के चारों ओर मकान बने हुए हैं। इनमें साधु रहते हैं।

हनूमानगढ़ी

हनूमानगढ़ी के दक्षिण में सूर्यबटीला और अगदटीला हैं। कुछ लोग सूर्यबटीले का स्थान मणि पर्वत के दक्षिण-पश्चिम, जहाँ बौद्ध मठ था, बताते हैं।

कनकभवन—यह अयोध्या का मुख्य मंदिर है, जो ओरछा-नरेश का बनवाया हुआ है। यह सब से विशाल और भव्य है। इसे श्रीराम का अंत पूर या सीताजी का महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियाँ श्रीसीताराम की हैं। मिहामन पर जो बड़ी मूर्ति है, उनके आगे श्रीसीताराम की छोटी मूर्ति है। छोटी मूर्ति ही प्राचीन कही जाती है।

दशनिश्वर—हनूमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर अयोध्या-नरेश का महल है। इस महल की बाह्यक में महादेव का सुंदर मंदिर है।

रामकोट

जन्म-स्थान—वनविवन में आगे श्रीराम जन्म-भूमि है। यहाँ व प्राचीन मंदिर का बापर में नूतनवाक मन्दिर बनवा दी गी, किन्तु अब यहाँ फिर श्रीराम की मूर्ति अर्पित है। व प्राचीन मंदिर के पत्थर में जन्म-भूमि का एक छोटा मंदिर भी है।

जन्म-स्थान के पास चन्द्र मंदिर है—सीतारामों, सीतम अन्नार, योगभवन, रत्नमितामन, आनंदभवन, राममन और मारी गोपाल आदि।

अयोध्या में यहाँ अधि मंदिर हैं। यहाँ वंशज प्राचीन स्थानों या उल्लेखों किया गया है। नवीन मंदिर तथा मठों के स्थानों में अयोध्या में यहाँ अधि हैं।

अन्य दर्शनीय स्थल

सोनधर—कहा जाता है कि यहाँ महाराज रघु का योगाल था। कुत्र ने यहाँ स्वर्ण-धारा की थी।

सूर्य-कुंड—रामघाट में यह लगभग आठ किलोमीटर दूर है पक्की मडक का मार्ग है। यहाँ मनेवर हैं, जिनके चारों ओर घाट बने हैं। पश्चिम किनारे पर मृग नागायण का मंदिर है।

नदिग्राम—फँजाघाट में लगभग पन्द्रह किलोमीटर ओ अयोध्या में लगभग पश्चिम किलोमीटर दक्षिण में यह स्थान है, जहाँ श्रीराम वनबाग के समय चोदह वर्ष भरती की तपस्या करते हुए व्यतीत किये थे। यहाँ भरनच, इ मनेवर और भरती की मंदिर हैं।

दशरथ तीर्थ—रामघाट में चारह किलोमीटर दूर पूर्व में मरुत्-तट पर यह स्थान है। यहाँ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था।

पुत्तारघाट (गोप्रतार-तीर्थ)—अयोध्या में लगभग पंद्रह किलोमीटर पश्चिम में मरुत् किनारे पर यह स्थान है। फँजाघा छावनी होकर सड़क जाती है। यहाँ मरुत्-स्नान का वह

महात्म्य माना जाता है। घाट के पास गुप्तहरि का मंदिर है। गुप्तारघाट से लगभग ढाई किलोमीटर पर निर्मलकुंड है। उसके पास निर्मलनाथ महादेव का मंदिर है।

जनौरा (जनकौरा)—महाराज जनक जब अयोध्या पधारते थे, तब यही उनका शिविर रहता था। अयोध्या से लगभग 17 किलोमीटर दूर फैजाबाद-सुलतानपुर सड़क पर यह स्थान है। यहां गिरजाकुंड नामक सरोवर है, जिसके पास एक शिव-मंदिर है।

अयोध्या के मेले

अयोध्या में श्रीरामनवमी पर सबसे बड़ा मेला लगता है। दूसरा मेला 8-9 दिन तक श्रावण शुक्ल पक्ष में भूले का होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी सरयू-स्नान करने यात्री आते हैं।

यात्रा मार्ग

अयोध्या लखनऊ से 135 किलोमीटर और वाराणसी से 324 किलोमीटर है। यह नगर सरयू (घाघरा) के दक्षिण तट पर बसा है। उत्तर रेलवे का अयोध्या स्टेशन है। मुगल सराय, वाराणसी और लखनऊ से यहां सीधी गाड़ियां आती हैं। स्टेशन से सरयूजी लगभग पांच किलोमीटर दूर हैं और मुख्य मंदिर कनकभवन तीन किलोमीटर दूर है। वर्षाऋतु में सरयू

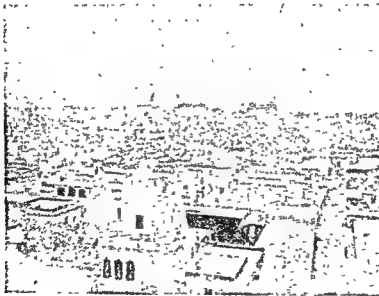
पर स्टीमर चलता है और अन्य ऋतुओं में पीपों का पुल रहता है। सरयू पार होकर अयोध्या आया जा सकता है।

लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग और गोरखपुर आदि नगरों से अयोध्या पक्की सड़कों से संचान्धत है।

ठहरने का स्थान

अयोध्या में यात्री साधुओं के मठों में भी ठहरते हैं। प्रायः सभी साधु-स्थानों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। नगर में अनेक धर्मशालाएँ हैं। कुछ के नाम यहां दिये जा रहे हैं :

1. हरनारायण की धर्मशाला, रायगंज, अयोध्या।
2. कन्हैयालाल की धर्मशाला, रायगंज, अयोध्या।
3. महतसुखराम दास की धर्मशाला, नयाघाट अयोध्या।
4. लाला पन्नालाल गोडे वाले की धर्मशाला, बासुदेवघाट।
5. करमसीदास बम्बई वाले की धर्मशाला, बासुदेवघाट।
6. छगामल कानपुर वाले की धर्मशाला, रायगंज अयोध्या।
7. महादेव प्रसाद की धर्मशाला, रायगंज, अयोध्या।
8. हरिमिह की धर्मशाला अयोध्या बाजार में।
9. रूसी वाली रानी की धर्मशाला, रायगंज, अयोध्या।
10. विदुवासीनी की धर्मशाला, नागेश्वरनाथ के पास।

अयोध्या नगरी का दृश्य

4. कांची

मोक्षदायिनी सप्तपर्वगयो में अयोध्या मथुरा द्वागरी (हार्कि), माया (हार्गद्वार), वाशी, कांची और अर्चना (उज्जैन) की गणना है। इनमें कांची हार्गद्वारमथुरा की है। इसके शिवकांची और विष्णुकांची ये दो भाग हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

कांची 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यहाँ नगी का काल (अस्थिपञ्जर) गिरा था। सभवन वामाक्षी मंदिर ही यहाँ का शक्तिपीठ है। दक्षिण के पंचतत्त्व-लिंगों में भूतत्त्व-लिंग के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग कांची के एवामेश्वरलिंग को भूतत्त्व-लिंग मानते हैं और कुछ लोग त्रिपुरांगर की त्यागराज लिंगमूर्ति को भूतत्त्व-लिंग मानते हैं।

एक ही नगर के दो भाग माने जाते हैं। शिवकांची और विष्णुकांची। ये भाग अलग-अलग नहीं हैं। इनमें शिवकांची नगर का बड़ा भाग है। स्टेशन के पास यही भाग है। विष्णुकांची नगर का छोटा भाग है। यह स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर दूर है।

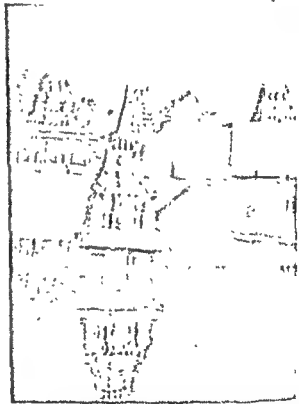
कांची में गर्मी के दिनों में बहुत-से लोग मुरी रहते हैं। यहाँ पीने के लिए पानी की कमी रहती है। वैसे नगर में नल लगे हैं। शिवकांची—स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर नगर के इस भाग में सर्वतीर्थ सरोवर है। यहाँ स्नान का मुख्य स्थान है। सरोवर के मध्य एक छोटा मंदिर है। सरोवर पर लोग मृदुन तथा धाड़ भी करते हैं। सरोवर के चारों ओर कई मंदिर हैं। उनमें काशी-विश्वनाथ मंदिर मुख्य है।

विष्णुकांची—स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। यहाँ 18 विष्णु-मंदिर बने जाते हैं। किन्तु मुख्य मंदिर श्रीवन्दराज मंदिर ही है।

श्रीवन्दराज-मंदिर विशाल है। भीतर कौटिलीय सरोवर है। यह पक्का है। इसके पश्चिम तट पर वराह-मंदिर तथा मुदशान-मंदिर है, जिसमें योग नृसिंह की मूर्ति मुदशान के पीछे है।

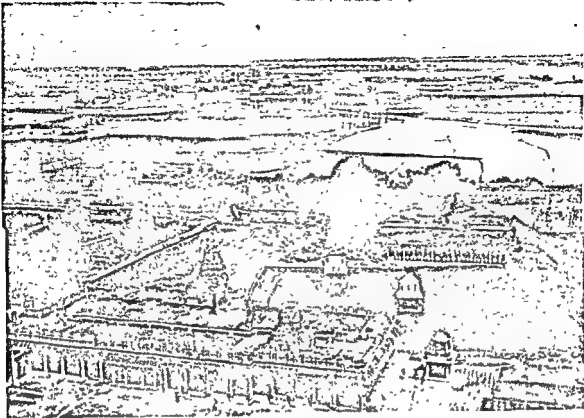
एकेश्वर—शिवकांची का यही मुख्य मंदिर है। सर्वतीर्थ-सरोवर से यह पास ही (लगभग एक फलंग दूर) पड़ता है। यह मंदिर बहुत विशाल है। मंदिर के दक्षिण द्वार वाले गोपुर के सामने एक मंडप है। इसके मस्तक में मुदर मूर्तियाँ बनी हैं।

मंदिर के दो बड़े-बड़े भेद हैं। पूर्व के भेद में दो कक्षाएँ हैं, जिनमें पानी वरुण में प्रथम गोपुर, जो इस मंदिर का है, मिला है। यहाँ द्वार के दोनों ओर वरुण मुदरमण्डप तथा वरुण की के मंदिर हैं। दूसरी कक्षा में शिवलिंग मंदिर है। इनमें ज्योति के सरोवर के समग्र उत्तममूर्तियों का जल-लिंग माना है। इस समग्र का यहाँ मिला मिला है। इस सरोवर के दक्षिण एवं मध्य में जम्बुनाथेश्वर मंदिर बना है। इस भेद में मिला मंदिर मंदिर का द्वार है।

वराधर्म मंदिर व सरोवर

मुख्य मंदिर में तीन द्वारों के भीतर श्री एवामेश्वर शिवलिंग स्थित है। लिंगमूर्ति श्याम है। कहा जाता है, यह वालुका-निर्मित है। लिंगमूर्ति के पीछे श्री गौरीशंकर की युगल-मूर्ति है। यहाँ एवामेश्वर पर जल नहीं चढ़ता। चमेली के सुगंधित तेल से अभिषेक किया जा है। प्रति सोमवार को भगवान की सवारी निकलती है।

एकाम्रेश्वर मंदिर

मुख्य मंदिर की दो परिक्रमाएँ हैं। पहली परिक्रमा में क्रमशः शिवभक्तगण, गणेश जी, 108 शिवलिंग, नंदीश्वर लिंग, चंडिकेश्वर लिंग तथा चंद्रकंठवालाजी की मूर्तियाँ हैं। दूसरी परिक्रमा में कालिकादेवी, कोटिलिंग तथा कैलास-मंदिर है। कैलास-मंदिर एक छोटा-सा मंदिर है। जिसमें शिव-पार्वती की स्वर्गमयी उत्सव मूर्तियुगल विराजमान है।

जगमोहन में 64 योगिनियों की मूर्तियाँ हैं। एक अलग मठिर में श्री पार्वतीजी का विग्रह है। उसके पश्चात् एक मंदिर में स्वर्ण कामाक्षी देवी हैं। दूसरे मंदिर में अपनी दोनों एतनियों सहित सुब्रह्मण्यस्वामी की मूर्ति है।

एकाम्रेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक बहुत पुराना आम का वृक्ष है। यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके नीचे चवुत्तरे पर एक छोटे मंदिर में तपस्या में लगी कामाक्षी पार्वती की मूर्ति है।

कहा जाता है, एक बार पार्वतीजी ने महान् अधकार उत्पन्न करके त्रिलोको को वस्तु कर दिया। इसमें रुष्ट होकर भगवान् शंकर ने उन्हें शाप दिया। यहाँ इस आप्र वृक्ष के नीचे तपस्या करके पार्वतीजी उस शाप से मुक्त हुई और भगवान् शंकर ने प्रकट होकर उन्हें अपनाया। एकाम्रेश्वरलिंग पार्वतीजी द्वारा निर्मित बालुकालिंग है, जिसकी वे पूजा करती थी।

दूसरी परिक्रमा के पूर्ववाले गोपुर के पास श्रीनटराज तथा नंदी की सुनहरी मूर्तियाँ हैं। उस घेरे में नवग्रहादि अन्य अनेक देव-विग्रह भी हैं।

कामाक्षी—एकाम्रेश्वर मंदिर से लगभग दो फर्लांग पर (स्टेशन की ओर) कामाक्षी देवी का मंदिर है। यह दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ है। कामाक्षी देवी आद्याशक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें कामकोटि भी कहते हैं।

कामाक्षी मंदिर भी विशाल है। इसके मुख्य मंदिर में कामाक्षी देवी की सुंदर प्रतिमा है। इसी मंदिर में अन्नपूर्णा तथा शारदा के भी मंदिर हैं। एक स्थान पर आद्यशंकराचार्य की मूर्ति है। कामाक्षी मंदिर के निजद्वार पर कामकोटि यंत्र में आद्यालक्ष्मी विद्यालक्ष्मी, सतानलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर्यलक्ष्मी तथा विजयलक्ष्मी का न्यास किया हुआ है। इस मंदिर के घेरे में सरोवर भी है।

कामाक्षी देवी का मंदिर श्री आदि शंकराचार्य का बनवाया हुआ कहा जाता है। मंदिर की दीवार पर श्रीरूपलक्ष्मी महित श्रीचोरमहार्वाण्य (जिसकी दस वैष्णव दिव्य देशों में गणना है) तथा मंदिर के आधिदेवता श्रीमहाशाम्ता के विग्रह हैं, जिनकी सत्या एक सी के लगभग होगी। शिवकांची के मममन्त शंख एवं वैष्णव मंदिर इस ढग में बने हैं, कि उन सबका मूल

कामवोट पीठ की ओर ही है और उन देवविग्रहों की शोभायात्रा जब-जब होती है, वे सभी इस पीठ की प्रदर्शना करते हुए ही घुमाये जाते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में कामवोट पीठ की प्रधानता सिद्ध होती है।

वामन-मंदिर—कामाक्षी मंदिर में दर्शण-पूर्व थोड़ी ही दूर पर भगवान वामन का मंदिर है। इसमें वामन भगवान की विशाल विविध-मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग दस हाथ ऊंची है। भगवान का एक चरण ऊपर के लोगों को नापने ऊपर उठा है। चरण के नीचे राजा रत्न का मस्तक है। इस मूर्ति के दर्शन एक लम्बे बाम में मशाल लगाकर पूजारी करवाते हैं। मशाल के बिना भगवान के श्रीमरा का दर्शन नहीं हो पाता।

सुब्रह्मण्य-मंदिर—वामन भगवान के मंदिर व सामने की थोड़ी दूर पर सुब्रह्मण्यस्वामी का मंदिर है। इसमें स्वामिकान्तिक की भव्यमूर्ति है। इस मंदिर को यहाँ चट्टान मान्यता प्राप्त है। इनके अतिरिक्त शिववाणी में और चट्टान में मंदिर हैं। कहा जाता है, शिववाणी में 108 में भी अधिक शिव मंदिर हैं।

अनेक मास में यहाँ का प्रधान कार्यक्रम होता है। का शार्विक समारोह पन्द्रह दिन तक रहता है।

यहाँ ज्वररज्ज्वर, वैनगनाथ आदि के मंदिर भी अनेक भव्यता के कारण दर्शनीय हैं। इस तीर्थक्षेत्र की महत्ता में मोक्षदा शृंगों में की जाती है।

यहाँ के मुख्य मंदिर के 'सोमरम्' पर है इस अनेक की शोके के मोनों के चित्र, प्रथम मंदिर है।

यात्रा मार्ग

पेंगलोट जवअन में अरुणोदय साउन पर 35 किलोमीटर दूर यात्रीपुल्ल स्टेशन है। मद्रास, पेंगलोट, तिरुती, तिरुवन्मल्ले आदि में बसे भी यहाँ आती है।

ठहरने का स्थान

शिववाणी और शिववाणी में ठहरने के लिए कई धर्मशाला हैं। यहाँ पर्यटन विभाग का कार्यालय है, जो काफी महत्ता पड़ता है। नगर में सम्ने मंदिर भी हैं, जहाँ ठहरा जा सकता है। मुख्यरूप में है, राजा मंदिर, रमा मंदिर और राजन मंदिर।

वैलाम मंदिर, वाणी

अन्य पुरियों पर उल्लेख पंड एक और दो में देखें।

खंड 4

त्रिस्थली :

गया, प्रयाग और काशी

पंच सरोवर :

मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर,
नारायण सरोवर और पम्पा सरोवर

नोट: काशी का उल्लेख द्वादश ज्योतिर्लिंगों में किया जा चुका है—खंड दो देखें।

त्रिस्थली

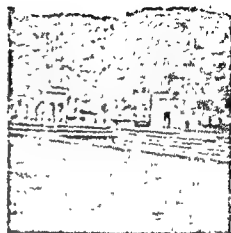
1. गया

हिंदूशास्त्र में तीन सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थलों को 'त्रिस्थली' कहते हैं। परलोक में मुक्ति और मोक्ष-प्राप्ति के लिए 'त्रिस्थली' में पिंडदान का विधान है। ये तीर्थस्थल हैं—प्रयागगङ्गा, काशीधाम और गया। इन तीनों तीर्थस्थलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गया प्रमुख पितृमुक्ति तीर्थ है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

महाभारत के वनपर्व में कहा गया है, ऋष्यायन को पुत्र प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह गया जाए और पूर्वजों का उद्धार करे। गया की महानता या उत्कृष्टता नारदिया पुराण, पद्म पुराण, कूर्मपुराण, वराह पुराण, गरुड पुराण और वायु पुराण में मिलती है। इन पुराणों में मुक्ति के लिए चार उपाय हैं—1. ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, 2 गया में श्राद्ध, 3. गोहत्या निवारण करते हुए खुद ही मर जाना और 4. कुरुक्षेत्र में रहकर।

वायु पुराण के अनुसार गयामर ने अपनी तपस्या में यहा तपसि सिद्धि प्राप्त की कि उसे स्पर्श करने वाला ही स्वर्गलोक जाने लगा। इससे यमराज तथा देवताओं को चडी चिता हुई। विष्णु के सभामने पर गया प्राणोत्सर्ग करने को तैयार हुआ। गया को उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लिटाया गया। लेकिन उसका सिर कांपता रहा। ब्रह्मा ने उसके सिर पर धर्मशिला को रखा, लेकिन उसका कांपना बंद नहीं हुआ। तब सभी देवी-देवता उस शिला पर खड़े हुए और बलि हो सकी। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि यह स्थान संसार में

दशस्थली, ब्रह्मपुर, गया

पवित्रतम होगा। देवता लोग यहा विश्राम करेंगे तथा दत्त गया क्षेत्र नाम में जाना जाएगा और जो भी यहा दत्त-विष्णु पिंडदान करेगा, अपने पूर्वजों मॉर्त ब्रह्मलोक में जाएगा।

तीर्थस्थल का महत्त्व

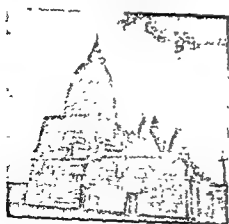
प्रतिवर्ष हजारों हिंदुयार्थी मोक्ष-प्राप्ति के निमित्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपद मंदिर आते हैं। विष्णुपद गयासिर है। इसकी पवित्रता इसलिए मर्यााध्य है कि यहाँ समस्त देवी-देवता राखे हुए थे। यहाँ पर मंदिर का निर्माण इंदौर के होल्कर की पत्नी भक्तिन्यायाई ने कराया है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

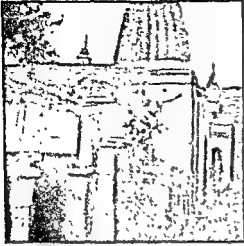
नदी, कुंड और पहाडियों ने घिरे इस नगर के दो भाग हैं। अ गया या पुराना गया और गया रेलवे स्टेशन या साहिबगं गया फल्गु नदी के किनारे है। कहा जाता है कि फल्गु न विष्णु के शरीर की मुग्ध से ओतप्रोत है और इसीलिए इस नदी में स्नान का भी महत्त्व है। पूजा श्राद्ध आदि के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं—अक्षयवट पर पिंडदान करने से पितरों का भोजन की कभी कमी नहीं होती है। धर्मशिला लगभग चार किलोमीटर तक फैली है और अत्य पवित्र स्थल है—रामाशिश प्रेतशिला, वैतरणी, और बागेश्वरी।

गया में पिंडदान

गया में पितरों के श्राद्ध के अलावा स्वयं का भी श्राद्ध किया जाता है लेकिन अपने श्राद्ध के नियम कुछ भिन्न हैं। स्वयं के

दशमंदिर मंदिर, गया

रामशिला के नीचे का मंदिर, गया

श्राद्ध के पिंड में तिल नहीं होते हैं और पिंडदान स्वयं जनार्दन की मूर्ति के हाथों में करते हैं।

पितरों के श्राद्ध के लिए व्यंगित गया पहुंचकर पितरों का आह्वान करे, आसन दे और कुश पर जल छिड़ककर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर श्राद्ध की घोषणा करे। गया में श्राद्ध के लिए सभी स्थान उपयुक्त हैं। सही फल-प्राप्ति के लिए गया में सादा जीवन व्यतीत करे। एक समय खाना खाए, जमीन पर सोए, झूठ न बोलें और भूमण्डल पर रहने वाले सभी जीवों की अच्छाई के बारे में सोचें।

श्राद्ध में तर्पण और पिंडदान के विधान हैं। तर्पण करने में लगभग पांच घंटे का समय लगता है, और इसके चार भाग हैं। देव तर्पण में देवताओं की पूजा, ऋषितर्पण में 10 प्रसिद्ध ऋषियों की पूजा, यमतर्पण में यम एवं चित्रगुप्त का तर्पण और सबसे अंत में पितृतर्पण।

समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए सर्वोद्योगों एवं प्रेतयाधाग्रस्त पड़ोसी आदि के लिए विशेष तर्पण की व्यवस्था है।

पिंडदान का कार्यक्रम अगले दिन होता है, जिसका आरम्भ गयासिर में (विष्णुपद मंदिर के पास) किया जाता है। पिंडदान के मुख्य भाग हैं—सकल्प, गायत्री, स्थापितकरण और पिंड पूजन।

पिंडदान के लिए यात्री को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों, कुंड, वृक्ष आदि के पास जाना होता है।

सर्वप्रथम विष्णुपद मंदिर से एक किलोमीटर पर स्थित रामशिला पर यम एवं उसके दोनों कृतों का पिंडदान। रामशिला से पूर्व उत्तरमानस सरोवर में स्नान।

रामशिला से आठ किलोमीटर दूर प्रेतशिला पर प्रेतों को पिंडदान एवं ब्रह्मकुंड में स्नान।

रामशिला से दक्षिण जाकर काकवालि का स्थान है। यहां काकवालि के बाद अक्षयवट पर पिंडदान।

अंत में ब्राह्मण दक्षिणा देकर 'सफलकामना' करें।

श्राद्ध का समय

सर्वाधिक उचित समय पितृपक्ष का है, अश्विन कृष्णपक्ष में या वाद में चैत्र और पूस के महीने में भी श्राद्ध करने के विधान हैं।

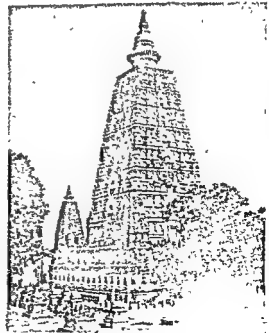
अन्य दर्शनीय स्थल

वैतरणी-कुंड—गया के ममस्त कुंडों में अत्यधिक महत्त्व इसी का है, क्योंकि इसे स्वर्ग और मर्त्य के बीच बहने वाली नदी कहते हैं। गया के दक्षिणी फाटक के बाहर यह सरोवर है।

मुंडपुच्छदेवी—गयासिर के पास मंदिर है। 12 भुजा वाली मुंडपुच्छा देवी हैं दक्षिण-पश्चिम में आदिगया शिला है और पास ही दक्षिण फाटक के पूर्वी बरगमदे में 'धौतपाप' नामक सफेद शिला है।

विष्णु मंदिर—गया में मुख्य मंदिर विष्णुजी का है, जो गया स्टेशन से 3 किलोमीटर पर है। सूर्य मंदिर और ब्रह्मयोगिनहिल भी लगभग 3-4 किलोमीटर पर हैं।

बोधगया—गया से लगभग 14 किलोमीटर दूर बोधगया नामक बौद्ध तीर्थ है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहां सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया महाबोधि मंदिर है, जिसमें बुद्ध भगवान की विराट मूर्ति है।

बोधगया मंदिर

पटना में लगभग 261 किलोमीटर दूर चौद तीर्थ वैशाली है। यहाँ बुद्ध अनेक बार आए थे। वैशाली जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली भी है। यहाँ अनेक जैन मंदिर व बुद्ध स्तूप हैं। ठहरने के लिए धर्मशालाएँ तथा होटल आदि हैं।

पटना में लगभग 90 किलोमीटर पर नालन्दा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष हैं। नालन्दा में करीब 14 किलोमीटर पर बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ में लगभग 24 किलोमीटर दूर राजागिर नामक स्थान है, जहाँ जैन मंदिर हैं, साथ ही अन्य दशनीय स्थल भी हैं। पटना गया आदि में भी यहाँ के लिए बसे मिल जाती हैं। यहाँ ब्रह्मकड, कंदारकड, सीताकड आदि पवित्र स्थान हैं। राजागिर में पाँच पवित्र पर्वत हैं—वैभार, विप्लवाचल, रत्नगिरि, उदयगिरि और स्वर्णगिरि। इन पर्वतों पर अनेक जैन मंदिर स्थित हैं।

यात्राभार्ग

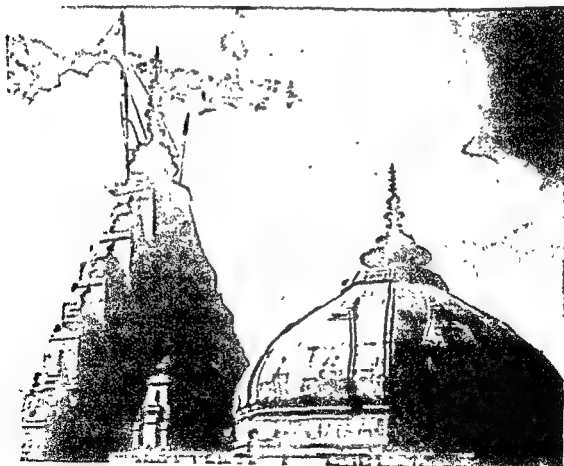
बिहार प्रदेश में गया बाराणसी से 203 किलोमीटर और कलकत्ते से 307 किलोमीटर पर है। गया उत्तर रेलवे का प्रमुख स्टेशन है। बिहार की राजधानी पटना से 151 किलोमीटर और राजगिर से 68 किलोमीटर दूर है। गया के लिए पटना राजगिर आदि स्थानों से बसे भी उपलब्ध हैं।

ठहरने का स्थान

गया में ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ, होटल तथा रेस्टहाउस हैं। गया स्टेशन पर रिटायरिंग रूम भी है। गया बस स्टैंड के पास भी रेस्टहाउस तथा धर्मशालाएँ हैं।

मुख्य होटल—होटल उर्वशी, होटल नीता, आनंद होटल तथा नारायण रेस्टहाउस।

धर्मशालाएँ—जैन धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, पंचायती धर्मशाला तथा तिल्हा धर्मशाला आदि।

विष्णु मंदिर, गया

2. प्रयागराज

प्रयागराज की गणना, भारत के प्राचीनतम तीर्थस्थानों में की जाती है। त्रिस्थली में प्रयाग एक तीर्थस्थल है। प्रयाग नामकरण के विषय में कहा गया है कि इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन हुआ था। इसलिए इसे 'प्रयाग' कहा गया।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

महाभारत के आदिपर्व में प्रयाग को सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म-स्थान कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग ही वह पवित्र स्थान है, जिसे समुद्र-मथन के पश्चात् कुंभ-कलश से अमृत सुधा-रस की बूंदे सर्वप्रथम प्राप्त हुई थीं।

कुंभ के परम पवित्र पर्व का उल्लेख वेदों में मिलता है। अमृत और कुंभ—दोनों का वैदिक परंपरा में एक ही अर्थ मिलता है, परन्तु पौराणिक परंपरा में इसका अर्थ दूसरा भी है।

"देव-दामव सवादे मध्यमाने महोदधी,
उत्पन्नीसि तवा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयम्।"

"दैत्यो के कलह के समय समुद्र के मथने पर हे कलश ! तू उत्पन्न हुआ था। फिर तुझे विष्णु भगवान ने स्वयं धारण किया था।"

कुंभ अर्थात् कलश, हमको ससार की उत्पत्ति, पालन और संहार का ज्ञान कराता हुआ यह सिद्ध करता है कि मनुष्यों की मूर्ध्ति के लिए इस स्थूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और प्रलय एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा ही करता है, जो कि प्राकृतिक रज तत्त्व और तम गुणों से संयुक्त होकर जगत् की उत्पत्ति करने से ब्रह्मा कहलाता है। पालन करने से विष्णु और प्रलय करने से महादेव आदि नामों से शास्त्रों में प्रसिद्ध है।

कुंभ-कलश प्रार्थना भगवान का विराट रूप समभूकर लक्ष्य बनाकर की जाती है। सम्पूर्ण तीर्थ, देवता, प्राणी और प्राण—इसी कुंभ में प्रतिष्ठित हैं। शिव, विष्णु और ब्रह्मा इसमें विराजमान हैं। 12 आदित्य, 12 मास, 12 राशियाँ इसी कुंभ में स्थित हैं और स्वयं विष्णु भगवान इसके धारणकर्ता हैं, रक्षक हैं। एकादश रुद्र, पाँच जानोद्वय, पाँच कर्माद्वय और 11 वा मन। आठ वसु—पृथ्वी, अग्नि, अतिरिक्तद्वय, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा विश्वदेव और मरुद्गण इसके भीतर निवास करते हैं।

मत्स्यपुराण एवं स्कन्दपुराण में कुंभ की विस्तार कथा है। रोग, शोक से छुटकारा पाने के लिए ही देव और दानवों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र-मथन किया था। वास्तव में यही कथा का सार है।

गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम-स्थल पर बसा होने के कारण इसे और भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रयाग का धार्मिक महत्त्व के साथ-साथ ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्त्व भी है। आधुनिक भारत के नव-निर्माण में भी इसका भारी योगदान रहा है।

त्रिवेणी-संगम पर स्नान करने का विशेष महत्त्व और फल माना जाता है। अपनी परम पवित्रता के कारण यह स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है और इसी के कारण प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। अनेक नदियों, कुओं, तालाबों का जल मिला देने पर उनको अलग कर पाना संभव नहीं है, किन्तु गंगा का समुद्र में घुल-मिल जाना इसकी महत्ता को प्रकट करता है। गंगा-यमुना संगम अपनी लोकोत्तर प्रतिभा से अपनी ही धाराओं को अलग-अलग करके, इस दैवी चमत्कार को दिखाकर आज भी समस्त ससार को चकित कर देता है। प्रयागराज, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर (भूसी) थी, पर पुरुरवा, दुष्यंत, नहुष, ययाति, पुरु और भरत आदि का मर्क इधर से ही अधिक रहा था। इस रथराज पर ही बड़े-बड़े सम्मेलन, यज्ञ आदि होते थे। शकाओं के समाधान होते थे और अतुल ज्ञान की प्राप्ति होती थी।

चद्रगुप्त, अशोक एवं हर्षवर्धन आदि के समय में भी इस स्थान का विशेष महत्त्व रहा। सम्राट हर्षवर्धन प्रति बारह वर्ष पर लगने वाले कुंभ के मेले में सम्मिलित होते थे और अपना मघ कुछ दान कर देते थे।

प्रयाग नगर को अनेक राजवंशों की राजधानी बनने का मौभाग्य प्राप्त हुआ। परिहार, महारार, गुप्त आदि राजाओं ने इस स्थान के गौरव को समझा था।

मस्लिम काल में अनेक मुस्लिम शासकों ने प्रयाग को अपना मरय बट बनाया और सम्राट अकबर ने इसका नाम 'अल्लाहाबाद' रखा। मगध पर स्थित वर्तमान जिला, मगध अकबर का ही बनवाया हुआ बनाया जाता है। अंग्रेजों ने भी इस नगर की स्थिति को यथावत् बनाये रखा। बहान मयम नय यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा। यहां हार्टफोर्ड नया

विश्वविद्यालय की स्थापना की गट, किन्तु इलाहाबाद का मार्गानन्द महन्त्व प्रयाग के रूप में ही है।

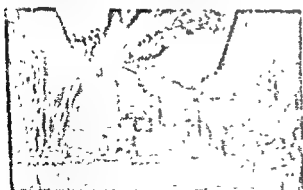
तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

अक्षयवट—यह प्रयाग के तीर्थों में मुख्य है। त्रिवेणी-संगम में यादी दर पर किले के भीतर अक्षयवट है। पहले किले की पानालपरी गंगा में एक मरीी डाल गाड़कर उसमें कपड़ा लपेटकर रखा जाता था और उसी को अक्षयवट कहकर दर्शन कराया जाता था किन्तु अब किले के यमुना किनारे वाले भाग में अक्षयवट का पना लग गया है और उस वटवृक्ष का दर्शन मज्जाह में दो दिन मयके लिए खुला रहता है। यमुना किनारे के फाटक में यहा तक जाया जा सकता है।

किले के भीतर एक स्थान को पानालपरी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह भीम के नीच है। उस स्थान में जिन देवताओं की मूर्तियां हैं, उनका नाम यह है—धर्मराज अन्नपूर्णा, सकटमोचन, महालक्ष्मी, गौरी-गणेश आदि गणेश, वाल्मिकदेव ब्रह्मचारी, प्रयागराजेश्वर शिव, शूलदेवेश्वर महादेव, गौरी-शंकर, गन्धनारायण यमदेव महादेव, दंडपाणि भैरव, लालना देवी, गंगाजी स्यामवर्तिका, श्रीमह सरस्वती, विष्णु, यमुना, दत्तात्रेय, गोररनाथ, जाम्बवान्, सूर्य अनमया, वेदव्यास, वरुण, पवन, मार्कण्डेय, मित्रनाथ, चिदमाधव, कवेर, अग्नि, दधनाथ, पायंती, गोम, दुर्वासा, राम-लक्ष्मण, राम, यमराज, अनन्ताधव, माक्षी विनायक और हनुमानजी। किले के भीतर वनस्पति है, जिस पर अशांय ने बाँध में शिलावेर रादवा दिया और टगी में अशांय-स्तंभ कहा जाने लगा। विना विश्राम अतर्मान के उसके दर्शन नहीं किये जा सकते।

हनुमानजी—किले के पास हनुमानजी का मंदिर है। यहां भीम पर तेदी हनुमानजी की विशाल मूर्ति है। यहाँ सन म वाद आज पर यह स्थान जनमग्न हो जाता है।

भरद्वाज आश्रम—यह स्थान नगर के चरननगज में है। यहां भरद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में हजार पत्थी वाले

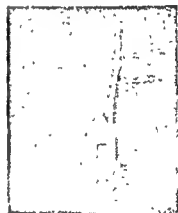
भरद्वाज आश्रम, प्रयाग

नाग बासुकि

शेषनाग की मूर्ति है।

भूमी (प्रतिप्यनपुर)—कहा जाता है कि यह चद्रवंशी राजा पुरुरवा की राजधानी थी। ठीक त्रिवेणी-संगम के सामने गंगापार पुराना किला है, जो अब एक टीला मात्र रह गया है। उस पर समुद्र कूप नामक क़ा है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। वहा से उत्तर की ओर चलने पर पुरानी भूमी तथा नई भूमी के मध्य में हंसकूप नामक क़ा है। इसके पास

मध्यावट,

हमतीर्थ नामक कुडालिनीयांश के आधार पर बना मंदिर है, जिसके पूर्वद्वार के पास मध्यावट तथा सकटहर माधव की भजन मूर्तियां हैं। आगे नई भूमी में निवागी का शिवलिंग अच्छा मंदिर है। भूमी में श्रीप्रभुदेवजीब्रह्मचारीका प्रांगण मूर्तिलिंग भवन है, जहां निज्य कथा-कीर्तन होने रहते हैं। प्रयाग के आम-पाग के तीर्थों में दुर्वासा आश्रम, लाधापुर गीतामयी, दुर्मायनदेवी, मार्गयन, राजापर, भृंगवेरपुर और कडा है।

आधुनिक प्रयाग में देवरने-मनने के योग्य अनेक धार्मिक, शिशन एवं समाजसंगी संस्थाएं हैं, जिन पर किसी भी प्रगतिशील नगर को गर्व हो सकता है।

यात्रा मार्ग

प्रयाग सभी ओर से केंद्र में है। यहां के स्टेशन हैं—इलाहाबाद, नैनी, प्रयाग, इलाहाबाद मिटी और भूमी। इनमें इलाहाबाद स्टेशन जंक्शन है। यहां उत्तर और मध्य रेलवे की लाइनें मिलती हैं। आंध्रकाश यात्री यहीं उतरते हैं। जा यात्री मध्य रेलवे से बम्बई-जयलपुर की दिशा में आते हैं, वे नैनी भी उतर सकते हैं। इलाहाबाद स्टेशन से मान किलोमीटर दूर यह स्टेशन यमना-पार है। यहां से सगम पांच किलोमीटर दूर है किन्तु सगम तक जाने का मार्ग कच्चा है।

इलाहाबाद स्टेशन से त्रिवेणी सगम लगभग सात किलोमीटर के फामले पर है।

इलाहाबाद शहर में घूमने के लिए मिटी बस, रिक्शा आदि परिवहन उपलब्ध हैं।

टहरने का स्थान

प्रयाग में टहरने के अनेक स्थान हैं। नैनी और भूमी में भी धर्मशालाएं हैं। इनके अतिरिक्त अनेक मठ और सन्थाएं हैं। नगर में टहरने वालों के लिए पर्याप्त होटल हैं। कुछ

धर्मशालाओं के नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

- 1 विहागलाल कजीलाल मिहानिया की, इलाहाबाद जंक्शन के पास।
- 2 तेजपाल गोकुलदास की, यमना पुल के पास।
- 3 गोमती वीवी रानी फूलपुर की मट्टी गज।
- 4 बाबू वशीधर गोपाल रस्तोगी की, दारागज।
- 5 चमेली देवी की, दारागज।
- 6 बृद्धमेन की, दारागज।
- 7 दलारी देवी की, घटाघर के पास।

उक्त मध्य धर्मशालाओं के अतिरिक्त नगर में जगह-जगह और भी अनेक धर्मशालाएं हैं। इनके अलावा अनेक होटल और लॉज हैं, जहां विधायक के लिए उत्तम व्यवस्था है—

- 1 रायल होटल, साउथ रोड।
- 2 कैलाश होटल, लीडर रोड।
- 3 प्रभात होटल, करनल गज।
- 4 प्रयाग होटल, सिटी साइड।
- 5 होटल राज, जामटन गज।

संकीर्तन भवन, भूमी

शिवालय, भूमी

3. काशी

'काशी' के लिए देखें खंड दो में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग।

पंच सरोवर

1. मानसरोवर-कैलास यात्रा

हिमालय के पर्वतीय तीर्थों की यात्राओं में मानसरोवर-कैलास की यात्रा ही सबसे कठिन है। इसकी कठिनाई की तुलना बबल बदरीनाथ में आगे स्वर्गारोहण की या मार्जिननाथ की यात्रा से ही की जा सकती है। स्वर्गारोहण या मार्जिननाथ की यात्रा जबकि गिने-चुने दिनों की है।

मानसरोवर-कैलास की यात्रा में यात्री को लगभग तीन सप्ताह तिथ्यत में ही रहना पड़ता है। बेंचल यहाँ एक यात्रा है, जिसमें यात्री हिमालय को परा पात्र करता है। दुर्गम यात्राओं में तो वह हिमालय के बेंचल एक पृष्ठश के ही दर्शन कर पाता है।

मानसरोवर-कैलास, अमरनाथ, गंगोत्री, स्वर्गारोहण जैसे क्षेत्रों की यात्रा में, जहाँ यात्री को समुद्र-स्तर से बारह हजार फुट ऊपर या उससे अधिक ऊँचाई पर जाना पड़ता है, यात्री यदि आवश्यकता मानक माथ ले जाय तो हवा पतली होने एवं हवा में आक्सीजन की कमी से होने वाले श्वागवष्ट से वह थक जाएगा।

धार्मिक पृष्ठभूमि

हिमालय के निम्न प्रदेश में स्थित एक तीर्थस्थल मानसरोवर और स्वर्गारोहण भी कहते हैं। कैलास के चर्च में आकर्षित 22,028 फुट उंच शिखर और उसमें सगे मानसरोवर का यह तीर्थ मानसरोवर भी कहलाता है। माना जाता है कि पार्थिव मार्गान्त में वर्तित 'मैरू' भी यही है। पौराणिक अनुश्रुतियों में अनुसार शिव और ब्रह्मा और देवगण, मरीच और शक्ति एवं गवण, भस्मान्तर और ने धारा तप्त किया था। पादरी के दिग्विजय प्रयाग के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रदेश की यात्रा व्यास, भीम, युधिष्ठिर, दत्तात्रेय जैसी ने भी की थी। और शक्रराचार्य ने इसी के आगमन की अपना शरीर त्याग दिया था।

जैनधर्म में भी इस स्थान का महत्त्व है—वे कैलास को अटल कहते हैं। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर महाभक्ति ने यहाँ नियांग प्राप्त किया था। योद्ध धर्मशास्त्र में मानसरोवर का उल्लेख 'अनवपन्न' के रूप में हुआ है। उगें पृथ्वी गिया स्वर्ग

कैलास

कहा गया है। बौद्ध अनुश्रुति है कि कैलास पृथ्वी के मध्यभाग में स्थित है—उसकी उपत्यका में रत्नसूचित कल्पवृक्ष है। डेमचोक (धर्मपाल) वहाँ के अधिपतिता देव हैं—वे व्याघ्रचर्म धारण करते हैं, मृदमाल पहनते हैं, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। वज्र उनकी शक्ति है।

कैलास पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलास है। इस शिखर की आकृति विराट शिवालिंग की तरह है—पर्वतों से घनेषोडशदल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ में आच्छादित रहता है।

तीर्थस्थल का महत्त्व

मानसरोवर की परिक्रमा का महत्त्व कहा गया है। तिब्बती लोग तीन या तेरह परिक्रमा का महत्त्व मानते हैं और अनेक यात्री दंडप्रणिपात करके परिक्रमा पूरी करते हैं। धारणा है कि एक परिक्रमा करने से एक जन्म का, दस परिक्रमाएं करने से एक कल्प का पाप नाश हो जाता है। जो 108 परिक्रमाएं पूरी करते हैं, उन्हें जन्म-मरण से मुक्ति मिल जाती है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

पूरे हिमालय को पार करके, तिब्बती पठार में लगभग 50 कि.मी. जाने पर पर्वतों से घिरे दो पावन सरोवर मिलते हैं।

मानसरोवर—इसका जल अत्यंत स्वच्छ और अद्भुत नीलाभ है। इसका आकार लगभग गोल या अंडाकार है और इसका बाहरी घेरा लगभग 40 कि.मी. का है। मानसरोवर 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ भी है। सती की दाहिनी हथेली इसी में गिरी थी।

मानसरोवर में हंस बहुत हैं—राजहंस भी है और सामान्य हंस भी। सामान्य हंसों की दो जातियाँ हैं—एक मटमैले सफेद रंग की और दूसरे बादामी रंग की। ये आकार में बत्तखों से बहुत मिलते हैं, किन्तु इनकी चोंच बत्तखों से पतली होती है। पैर का भाग भी पतला है और ये पर्याप्त ऊँचाई पर दूर तक उड़ सकते हैं।

मानसरोवर में मोती हैं या नहीं, पता नहीं। किन्तु तट पर उनके होने का कोई चिन्ह नहीं। कमल उसमें बिल्कुल नहीं हैं, एक जाति की सिवार अवश्य है। किसी समय मानसरोवर का जल राक्षस-ताल में जाता था। जलधारा का वह स्थान तो अब भी है, किन्तु वह भाग अब ऊँचा हो गया है। प्रत्यक्ष में मानसरोवर से कोई नदी या छोटा झरना भी नहीं निकलता, किन्तु मानसरोवर पर्याप्त उच्च प्रदेश में है।

मानसरोवर के आसपास कहीं कोई वृक्ष नहीं, कोई पुष्प नहीं। इस क्षेत्र में छोटी घास और अधिक से अधिक सबा फुट तक ऊँची उठने वाली एक कटीली भाड़ी को छोड़कर और कोई पौधा नहीं होता।

वैष्णव पर्वत मार्ग

मानसरोवर का जल सामान्य शीतल है। उगमे मजे में न्गान किया जा सकता है। उसके तट पर रंग-विरंगे पत्थर और कभी-कभी स्फटिक के छोटे टुकड़े भी पाये जाते हैं।

राक्षस ताल—राक्षस ताल विस्तार में बहुत बड़ा है। यह गान या चीकोर नहीं है। उगरी बड़ भूजाएँ मीला दर नख टेढ़ी-मेढ़ी होकर पर्वतों में घुसी गई है। कहा जाता है कि किसी समय राक्षसराज रावण ने यहीं रात होकर देवाधिपत्य भगवान शंकर की आराधना की थी।

कैलास—मानसरोवर में कैलास लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वैसे उसके दर्शन मानसरोवर पार करने में बहुत पर्व हो जाने लगते हैं। तिब्बत के लोगों में कैलास पर प्राण अपार श्रद्धा है। अनेक तिब्बतीय श्रद्धालु पर कैलास की परिक्रमा दृढ़क प्रणिपात करते हुए पूरी करने हैं।

शिवालिकाकार कैलास पर्वत आमगाम व समस्त शिरारों में अधिक ऊँचा है। वह कभी-कभी ठाम घाल पत्थर का है और ऊपर से नीचे तक दूरधौज्ज्वल बाघ में टपटा रहता है। बिन्न उससे लगे हुए वे पर्वत, जिनमें शिरार बमलाकार हो रहे हैं, कच्चे लाल मटमेल पत्थर के हैं। आमगाम व सभी पर्वत इन प्रकार कच्चे पत्थरों के हैं। कैलास अवेला ही यहा ठाम घाले पत्थर का शिरार है। कमलाकार शिरार क्योंकि कच्चे पत्थर के हैं, उनके शिखर गिरते रहते हैं। एक ओर के चार पराईयो जैसे शिखर इतने गिर गये हैं कि अब उनके शिरारों में भाग कदाचित् कुछ वर्षों में बगल हो जाए।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कैलास के शिरार के चारों कोनों में ऐसी मंदिराकृति प्राकृतिक रूप में बनी है, जैसी बहुत से मंदिरों के शिरारों पर चारों ओर घनी होती है।

कैलास के दर्शन करते ही यह बात मण्ड हो जाती है कि वह असामान्य पर्वत है—देखे हुए समस्त हिम शिरारों में सर्वथा भिन्न और दिव्य।

परिक्रमा

कैलास की परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः तीन दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलास शिरार की उसके चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है क्योंकि कैलास शिखर तो अस्पृश्य हैं और उसका स्पर्श यात्रामार्ग में लगभग ढाई किलोमीटर मीठा चढ़ाई पार करके ही किया जा सकता है। और यह चढ़ाई पर्वताग्रेहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है।

कैलास शिखर की ऊँचाई समुद्र स्तर से 22 हजार फुट की जाती है। कैलास के दर्शन एवं परिक्रमा करने पर अद्भुत शक्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता है।

परिक्रमा मार्ग

1. मार्गचन में नदी (नदी घाटी)—6 कि मी मार्ग में गन्त मार्ग में दो चिन्हों की ओर भीनी चढ़ाई करने की आना पड़ता है।
2. दूर 14 कि मी—घाटी में किछु नदी का उद्गम देखा जा सकता है और उगरी है।
3. गोरी नदी घाटी की—7 कि चढ़ाई, चढ़ाई, समतल मार्ग में 19 कि दूर पर उगरी।
4. जलवा—20 कि मी, दो कि मी नदी चढ़ाई।
5. मार्गचन—10 कि मी।

आवश्यक सामग्री

हिमालय-क्षेत्र की उका सभी सामग्रियों में घाटी एवं कैलास की आवश्यकता होती है—

1. पूरे सूती और ऊनी (गन्ने) कपड़े।
2. गिर पर ऊनी टोपी (मर्ग) कपड़ा।
3. गुन्चद, त्रिगुं मित्र और गान बांधे जा सके।
4. उना मोत्रे, और मार्ग मोत्रे पानने का अभ्यास हो तो सूती मोत्रे भी।
5. ऊनी दगाने।
6. छाया।
7. बरगानी चोट और टोपी।
8. गेम् जूने जो चढ़ाई और पत्थरों पर भी काम दे सके। चढ़ाई के मोटरे रख जाने 'मोने-शु' मद्यसे अच्छे रहते हैं।
9. बल्लम के समान नीचे लोहे में जड़ी मित्र नर के उनाई की लाठी जिसके सहारे आवश्यकता पाने पर चढ़ा जा सके।
10. दो अच्छे मोटरे बजल।
11. एक बोर्ड गेम्मा कपड़ा, जिसमें गव सामान लगेडा जा सके और जो कपड़ा राने पर भीने नहीं।
12. थोड़ी राख, दुमरी या गुरो आलुचरासे, जो चढ़ाई में जी मिचलाने पर हाथे जा सके।
13. कुछ दवाएँ जिसकी आपनों आवश्यकता पड सकती है और चोट पर लगाने का मरहम।
14. वैमलिन तथा धूप का चत्रमा।
15. मोमबत्ती, टाच, अतिरिचन मेल और लानटेन।
16. भोजन बनाने के हल्के बर्तन। स्टोव ररता अधिक् सुविधाजनक है।

नोट—(क) जहा तक चने, इन यात्राओं में रुई के गड्ढे, रुई की बड़ी, रजाई आदि नहीं ले जाना चाहिए। इन कपड़ों के भीग जाने पर सफाई कठिन होता है। टूट भी नहीं ले जाना चाहिए और धक्के तथा गिरने से टूटने-पटने वाली चीजें भी नहीं ले जानी चाहिए। साथ में कुछ मूले मेवे तथा पेडे या इमी प्रकार की बोई और सूरी मिछई जेलपान के लिए ररता अधिक्

सुविधाजनक होता है। किन्तु छात्ता, वरसाती, कुछ खटाई, जलपान का थोड़ा सामान और एक हल्का पानी पीने का बर्तन अपने ही पास रखना चाहिए। कुली या सामान ढोने वाले पशु कई वार मीलों दूर रह जाते हैं और आवश्यकता होने पर इन वस्तुओं के पास न रहने से कष्ट होता है।

(ख) किसी अपरिचित फल, पुष्प या पत्ते को खाना, सूचना और छूना कष्ट दे सकता है। उनमें अनेक विपरीत जंतु होते हैं, जो सूंघने या छूने मात्र से कष्ट देते हैं।

(ग) इन यात्राओं में चलते हुए पर्वतीय जल को पीना हानिकारक होता है। जल को किसी बर्तन में लेकर एक-दो मिनट स्थिर होने देना चाहिए, जिसमें उसमें जो पत्थर के छोटे-छोटे कण मिले होते हैं, वे बैठ जाएँ। इसके बाद कुछ खाकर (एक-दो दाने किशमिश या थोड़ी मिश्री) जल पीना उत्तम रहता है। प्रातः काल बिना कुछ खाये यात्रा करना कष्ट देता है। कुछ जलपान करके ही यात्रा करनी चाहिए। जल को भरने से बर्तन में लेकर स्थिर किये बिना सीधे भरने से पीने से पतले शीघ्र लगने का भय रहता है।

यात्रा मार्ग

1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तभी से कैलास मानसरोवर की यात्रा बंद हो गई थी। चीन-भारत संबंध सुधरने पर, 4 सितम्बर 1981 से यह यात्रा फिर से आरम्भ हुई है, लेकिन यात्रा का समय और स्थान चीन सरकार निश्चित करती है। यात्रा करने से पहले चीन सरकार से अनुमति लेकर अपना नाम प्रेषित करना होता है और अनेक लोग होने पर चीन सरकार एक पूरे दल को यात्रा पर जाने की अनुमति देती है। चीन सरकार यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखती है।

यात्रा आरम्भ करने के लिए टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर बस द्वारा पिथौरागढ़ पहुंचते हैं, जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आस्ककोट तक भी सड़कमार्ग है। अल्मोड़ा से अगर यात्रा आरम्भ करें तो अल्मोड़ा से आस्ककोट तक की दूरी 135 किलोमीटर है।

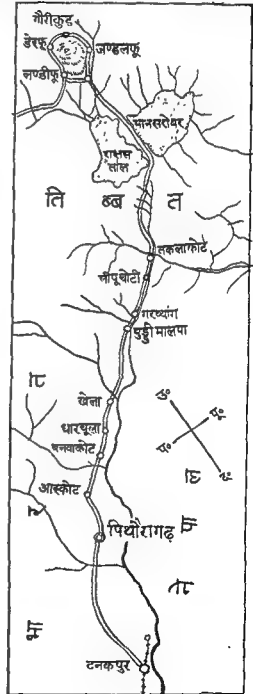
आस्ककोट से अगला पड़ाव बलवाकोट 22 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर आगे धारचूला नामक स्थान है। यहाँ पर एक डाक बंगला है—यहाँ पर कुली-सवारी आदि भी बदलनी पड़ती है।

धारचूला से 22 किलोमीटर पर खेला नामक स्थान आता है। यहाँ से पांच हजार फुट तक सीधी चढ़ाई है। काफी कठिनाई आती है। इस चढ़ाई के बाद टिथीला नामक स्थान है।

टिथीला से आठ हजार फुट की ऊँचाई पर गालाघर पड़ाव आता है। गालाघर से निरपानी नामक स्थान अत्यंत दुर्गम है। इस मार्ग पर दो पड़ाव आते हैं—मालपा और वूधी। यहाँ पर यात्री कुछ अधिक विश्राम करते हैं। इसके बाद का पड़ाव

गरव्याग है, जो कि भारत में अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर यात्री विश्राम करें और यात्रा के लिए आवश्यक सभी खरीदारियाँ यहीं कर लें।

गरव्याग से कालापानी, सगचूम होते हुए 50 किलोमीटर पर तकलाकोट, तिब्बत का पहला गाँव है। यहाँ प्रतिवर्ष ज्येष्ठ से कार्तिक तक बड़ा बाजार लगता था। चीन गणराज्य ने यह बाजार बंद करवा दिया है। सामान्य बाजार अब भी है, लेकिन भारतीय सिक्के यहाँ नहीं चलते हैं। तकलाकोट से

कैलास मार्ग का मानचित्र

16 किलोमीटर दूर एक और रास्ते में सोजर नाथ तीर्थ है।

गरम्बाग से चढ़ाई शुरू होती है, निपनेरा दरें तक, निपनेरा तक ऊँचाई 1670 फुट है। यहाँ से हिमालय और निच्यन के ऊँचे प्रदेशों का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है।

तकलाकोट से लगभग 15000 फुट ऊँचा चट्टानों का बालढाक नामक पड़ाव आता है। यहाँ से दो रास्ते हैं—एक रक्षनाल की जाता है और दूसरा गरम्बा दर की पार करने पर मानसरोवर तक जाता है।

मानसरोवर झील की परिग्रमा का भूग लगभग अग्नी किलोमीटर है। दूसरी ओर रक्षनाल है। इन दोनों मगराग का जल जमता नहीं है, क्योंकि इनके नीचे गर्म पानी का स्थान है।

मानसरोवर झील से लगभग 18 किलोमीटर नीचे उतरकर तार्गचन नामक स्थान है। यहीं से यन्नाम पवन की परिग्रमा आरम्भ होती है। यन्नाम की परिग्रमा से लगभग तीन दिन का समय लगता है।

मानसरोवर तीन बड़ी नदियों सनलज, गरम्बा तथा श्रद्धापत्र का उद्गम स्थल है।

ठहरने का स्थान

हर पड़ाव पर अपने साथ लाए गए तबकों में टहरना होता है। आजकल मानसरोवर के पास ही ठहरने के लिए धर्मशाला बन रही है और अन्य जगहों पर जल्दी ही ठहरनेवाले-पीने की सुविधाएँ होने की आशा है।

अन्य आवश्यकताएँ

1. मार्ग में भारतीय सीमा का जो अंतिम छात्रागृह है, वहाँ से तिब्बती भाषा का जानकारी एक मार्ग-दर्शक (गाइड) अवश्य साथ ले लेना पड़ता है, क्योंकि तिब्बत में घोंटू हिटी या अंग्रेजी जानने वाला मिलना कठिन है। तिब्बत में पूरे समय तबू में ही रहना होता है। इसलिए किराये का तबू भी उसी स्थान में लेना

पड़ेगा और तिब्बती भाषा में चलने के लिए निग्रमों के चूल्हे (भांगी कपड़ों) तथा भोजन के चलने भी वहीं में मिल जाते हैं।

2. तिब्बत में ठान नहीं चरनी, घोंटू शावर नहीं मिलेगा। चावल का अटा मिलेगा भी तो अग्राह्य मात्रा और बड़े बरत में। नमक का छोटासा और घोंटू भण्डारा नहीं मिलेगा। चूनी-चूनी दूध, घससल, दही और दालों मिलेंगी, परां सरस नहीं। आ तिब्बत में जिन जिन स्थानों में जाने हैं उनके लिए भोजन की पूर्ण आवश्यकता समझी भारतीय अंतिम छात्रागृह में ही साथ ले लेनी चाहिए। चावल, अटा, आलू, चीनी-चूनी, दूध या जमा दूध, मिर्च का मेल समझने, सोसकारी अर्थात् चूल्हे आरम्भ करने, सब चीनी छात्रागृह में न लिया जाता चाहिए। तिब्बती क्षेत्र में चूल्हे भी पाने की आशा नहीं चरनी चाहिए।

3. मानसरोवर-यन्नाम रास्ता में जब आर तिब्बत की सीमा पर पाएंगे, तब तस्मान्गट चीन के सैनिक आगरी मतारी लगे। पुत्रा-पाट की दूतवा के अतिरिक्त अन्य घोंटू भी परगना, नगरों, समाचार-पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, चूल्हा और पिग्गोले जैसी शस्त्रों के साथ नहीं ले जाने देंगे। आ यदि आगे के पास रंगी सामग्री हो तो भारतीय सीमा में ही छोड़ देना अंतिम छात्रागृह में उन्हें अपने घर वापस ट्रांस भेज देना चाहिए।

4. जहाँ से बर्फ मिलना आरम्भ होता है, वहाँ से भारतीय सीमा में लौटने तक शाव-गाय-दोनों समय परे भर पर आर रातों में—विशेषतः हथेली के पूरत भाग में वैमनीन अर्थात् प्यार लगाते रहिए। रंगी नहीं करने से लाभ पट मरती है और मुग-विशेषतः नाक पर तिमरश के घाव हो सकते हैं।

5. घाटी पार करने के दिन प्रातः सुबोध में जिनना पहने चले गये, चाल देना चाहिए। सूय की भाग तेज होने पर बर्फ नरम हो जाएगी और उगमे पर गड़ने लगेंगे। घाट पर भाप पड़ने से जो चमक होती है, उगमे नेचों को चलने पीडा होती है। उगमे समय धूप का चमका लगाने से यह बरत नहीं होता।

2. पुष्कर

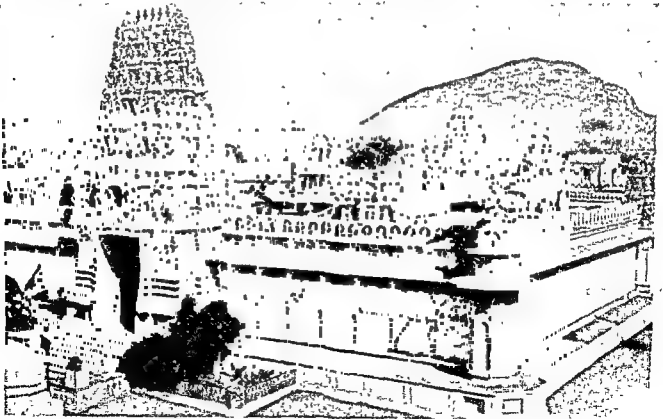
पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म पितामह को विभिन्न तीर्थों का वर्णन करते हुए पुष्कर तीर्थ को भवने अधिक पवित्र बताया है। तीर्थों का सामान्य परिचय देने के बाद उन्होंने एक-एक कर उनका वर्णन किया है। पुलस्त्य ऋषि की इस तीर्थ-सूची में पुष्कर तीर्थ सर्वप्रथम और गद्यने अधिक महत्त्व का है।

पुष्कर का पवित्र सरोवर अजमेर में ग्यारह किलोमीटर पश्चिम की ओर है। पुष्कर और अजमेर के बीच में नाग पर्वत है। यहां पहाड़ी चट्टानों की सर्वांग धाटी में भारत की यह भील अवस्थित है, जहां अन्तकाल में प्रतिवर्ष लाखों हिंदू यात्रा के लिए आते हैं। इस स्थान का नाम पुष्करराज है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह तीर्थ समस्त तीर्थों का राजा है। अन्य तीर्थस्थान—घदरी, पुरी, रामेश्वर और द्वारका के दर्शनों का फल तब तक अपूर्ण हो रहता है जब तक कि पुष्कर में स्नान न कर लिया जाय। समूची मुंष्टि के रचयिता ब्रह्मा यहां मदा वाम करते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर-यात्रा करने में ब्रह्मपुरी में

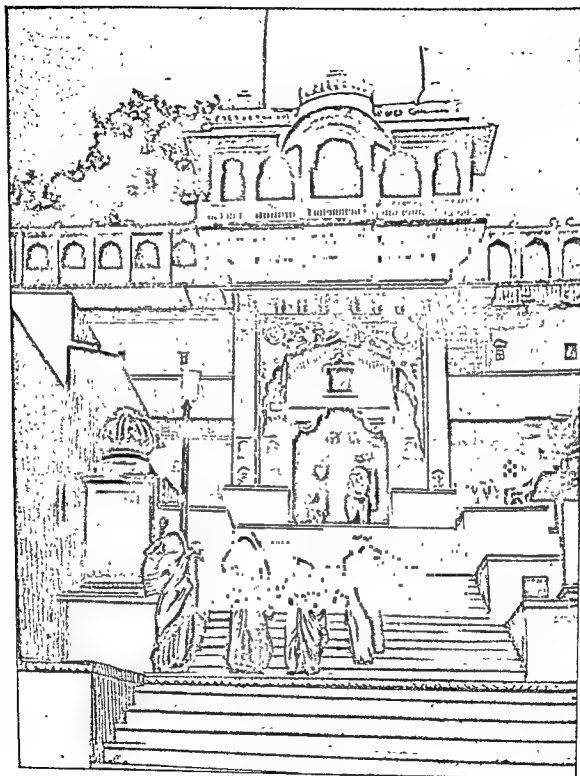
वास करने का फल प्राप्त होता है। जन्म के पश्चात् मनुष्य में जो भी पाप हो जाते हैं, वे सभी यहां एक बार स्नान कर लेने से दूर हो जाते हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पद्मपुराण (मुंष्टि, 15-19) में पुष्कर तीर्थ का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। एक बार ब्रह्मा भूलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पुष्कर के निकट एक वन देखा। वह तंदनवन के समान सुंदर था और हरे-भरे वृक्षों, मृगधमय पुष्पों और मधुर फलों से भरा था। ब्रह्मा के हाथ में एक कमल था और वे उस स्थान में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वृक्षों ने पुष्पवर्षा करके उनका स्वागत किया। पितामह ब्रह्मा ने उनकी अभ्यर्थना स्वीकार की और उन वृक्षों में कहा कि वे जो वर चाहे माग लें। वृक्षों ने पितामह से अनुरोध किया कि वे सदा पुष्कर वन में निवास करें। ब्रह्मा ने वरदान दिया और वे वहां सहस्र वर्षों तक रहे।

लक्ष्मी मंदिर, पुष्कर अजमेर

ब्रह्मा मंदिर पुष्कर

बराह मंदिर, वाराणसी का दृश्य

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

पुष्कर की स्थापना ब्रह्माजी द्वारा हुई है। अतः यहां ब्रह्माजी के मंदिर का विशेष महत्त्व है। यह मंदिर मगध से कुछ दूर जाकर एक ऊँचे पहाड़ी स्थान पर बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने के लिए मगधमरमर नामित लगभग 50-60 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के प्रांगण में दाहिनी ओर तथा बाईं ओर मगधमरमर के दो सुंदर गजराजों पर इन्द्र और कृष्ण की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं।

मंदिर के प्रांगण में दो-तीन और सीढ़ियाँ चढ़ने पर मगधमरमर से निर्मित एक कलापूर्ण मंडप है जिसके चोदह स्तंभ हैं। मंदिर में अंदर बहुमूल्य आभूषणों से युक्त ब्रह्माजी की चतुर्मुखी प्रतिमा है तथा निकट ही उनकी द्वितीय पत्नी गायत्री की भी सुंदर प्रतिमा विद्यमान है।

मंदिर के पूरुब भाग में एक ऊँची पहाड़ी पर ब्रह्माजी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। कहा जाता है कि सावित्री यज्ञ के अवसर पर ब्रह्माजी में रुठकर यहां चली आई थी। उन्होंने ब्रह्माजी को शाप दिया कि उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त समार में कहीं भी न होगी। अतः आज भी ब्रह्माजी की पूजा केवल पुष्कर में ही होती है। बताया जाता है, श्री शंकराचार्य ने यहां ब्रह्माजी की प्रतिमा स्थापन की थी। प्राचीन मंदिर औरंगजेब द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। वर्तमान मंदिर ई. सन् 1809 में बना था।

पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जा सकता है। यहां छोटे-बड़े लगभग चार सौ मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मामंदिर के अतिरिक्त डेढ़ सौ फुट ऊँचा वराहजी का मंदिर है, जिसे सन् 1223-50 के बीच अजमेर के चौहान राजा आना (अणोरज) ने बनवाया था तथा बाद में महाराणा प्रताप के भाई राणा सागर ने लाखों रुपये खर्च कर इसकी मरम्मत कराई थी। लेकिन औरंगजेब के जमाने में इसे फिर तोड़ दिया गया। वहन दिनों तक इस मंदिर का निर्माण न हो सका। आज जो मंदिर है उसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया और नए विग्रह की स्थापना सन् 1727 में हुई।

पुष्कर के मंदिरों में ब्रह्माजी का मंदिर, राम मंदिर, वराहजी, आत्मतेश्वर महादेवजी, रंगजी और राम वैकुण्ठ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर प्रमुख हैं।

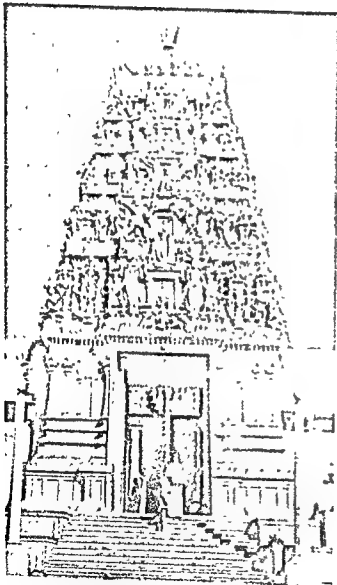
यहां आत्मतेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन नदी महान् भूगर्भ में है। यह मंदिर किसी ने नहीं बनवाया। कहते हैं, स्वयं महादेव जी यहां प्रकट हुए हैं। किन्तु इस प्राचीन मंदिर के ऊपर बना नया मंदिर अजमेर के मराठा शासक गुमान-जी राव (1816 ई.) द्वारा बनवाया गया है।

अन्य दर्शनीय स्थल

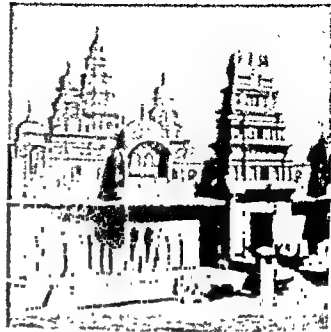
रामवैकुण्ठनाथ मंदिर—पुष्कर शहर में यह मध्य में विशाल मंदिर है। वैष्णव सम्प्रदाय के रामनाथाचार्य मराठा के भक्तों का यह प्रधान मंदिर है। इस मंदिर का विमान और गोपगम,

जेराम मंदिरा में 1844 में निर्माण करा गया था—विष्णु 'परामर्श' का है। पत्थर से बना विमान पर 36। 7 1/2-7 1/2 फीट की मंजिरा है। मंदिर के प्रथम भाग में जिस विजयमंदिर की कहल है, मन्दिर की स्वयं प्रतिमा है। मन्दिर विष्णु का मान है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण में लागू गंगा का किनारे में किया है। महादेव मंदिर—पुष्कर के महादेव मंदिर की विशेषता है मगधमर में बनी महादेव की मूर्ति। इस मूर्ति के पांच भस्त्रे हैं और मिरापर कहल है मंदिर कहाल है। इस मंदिर का निर्माण स्वामिन्कर के अन्नाजी मंथप्रा में किया था।

रंगजी का मंदिर—सन् 1844 में निर्माण करा मंदिर विष्णु सम्प्रदाय की रामानुज शाखा का है। इस मंदिर के पश्चिमी द्वार

रंगनाथ मंदिर, पुष्कर

रंगनाथ मंदिर, पुष्कर

धारण है। मंदिर के बीच की अन्तर प्रांगण की का मंदिर के अन्तर प्रांगण किया गया है। मंदिर के पश्चिम और उत्तर का अन्तर प्रांगण है और मूर्ति दक्षिण में मंदिर में समुदा है।

यात्रा मार्ग

पुष्कर जाने के लिए सबसे पहला अजमेर पहुँचना होगा है, जो एक पर्वतीय और ऐतिहासिक नगर है। जेय मारवाड में यह जगह जाने वाले मार्ग अजमेर न जाकर सीधे ही पुष्कर पहुँच सकते हैं। परन्तु जब जगह जाने वाले मार्गों को अजमेर में होकर ही पुष्कर जाना पड़ता है। पुष्कर जाने के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन में सागा, टैक्सी, तथा बस आदि मिल जाती है। अजमेर से पुष्कर तक का यात्रा मार्ग पक्का और सुसज्जित है, जो साग पक्का के गाड़ी में होकर जाता है। मार्ग के दोनों ओर कुछ नगरे हुए हैं और गाड़ी की पुष्कर गज की सागा बड़े ही आनन्दमय क्षणों में चल जाती है।

नाग, बस आदि सभी परिवहन पुष्कर सरोवर में कुछ पहले ही रुक जाते हैं, जहाँ से गाड़ी को पाँच सरोवर तक पहुँच जाना पड़ता है। सरोवर के गज और 52 गाड़ी हैं, जिनमें छांगपाट, बगनापाट, महादेवपाट, विधामपाट, रामपाट, गजपाट, बहामपाट, चरणीपाट, जोधपुरपाट, विशानगडपाट, योटापाट, चूदीपाट, भरतपुरपाट आदि पम्परा हैं।

ठहरने का स्थान

अजमेर से ठहरने के लिए अनेक धर्मशाला, होटल, साँज हैं। रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम भी है।

3. विंदुसरोवर (सिद्धपुर)

भारत में जैने विष्णुभक्त के लिए क्या प्रसिद्ध है, वैसे ही मानुषभक्त के लिए सिद्धपुर प्रसिद्ध है। इसे मानुषया-क्षेत्र कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम श्रीरथन है, चिन्नु पाटन-नरेश मिहिराज जर्माणा ने अपने पिता गुर्जरेश्वर मूलराज मालवी द्वारा प्रारंभ किये गये मन्दिरास्तव को पूरा किया। तभी से इस स्थान का नाम मिहिराज के नाम पर सिद्धपुर हो गया। यह सिद्धपुर प्राचीन वाग्भटवत में पड़ता है। मर्त्य कर्म का यही आश्रम था और यही भगवान कर्पिल का अवतार हुआ।

यहां भूत हृदय में जो भी कर्म किये जाते हैं, वह तत्काल निरुद्ध होता है। औदीच्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। उनके पुत्र-देवता भगवान गांगिदमाधव हैं।

धार्मिक: पृष्ठभूमि

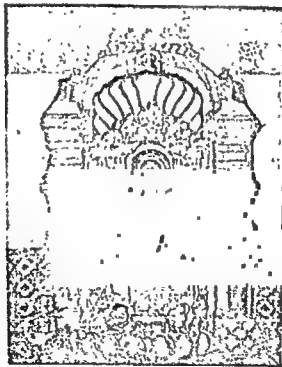
कहा जाता है चिन्नी चल्प में यही देवता तथा अमुंगों ने समुद्र-मंथन किया था और यही लक्ष्मीजी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान नागयन्त्र, लक्ष्मी के साथ यहां स्थित हुए, इसने इसे श्रीरथन कहा गया।

मरुस्वती के तट के पास ही प्रथम मतस्य में महर्षि कर्दम का आश्रम था। कर्दम ने दीर्घकाल तक तपस्या की। उस तपस्या में प्रमग्न होकर भगवान नागयन्त्र प्रकट हुए। महर्षि कर्दम पर अत्यंत कृपा के कारण भगवान के नेत्रों में कुछ अश्रु-विंदु गिरे, इनसे वह स्थान विंदु-सरोवर तीर्थ हो गया।

स्वयम्भुव मनु ने इसी आश्रम में आकर अपनी कन्या देवहति को महर्षि कर्दम को अर्पित किया। यही देवहति से भगवान कर्पिल का अवतार हुआ। कर्पिल ने यही माता देवहति को आनंदपदेश दिया और यहीं परमनिर्गुण प्राप्त माता देवहति की देा दर्शन होकर जलरूप हो गयी।

कहा जाता है, ब्रह्मा की अल्पा नाम की एक पुत्री माता देवहति की सेवा करती थी। उसने भी माता के साथ कर्पिल का आनंदपदेश मना था, जिसका शरीर द्रवित होकर अन्त्यागंगेवर बन गया।

पिता की आज्ञा में परशुरामजी ने माता का बध किया। यद्यपि पिता ने वरदान मागकर उन्होंने माता को जीवित करा दिया,

सिद्धेश्वर भगवान (लक्ष्मी देवी सहित)

सिद्धेश्वर जी

5. पंपा सरोवर (हासपेट, किष्किंधा)

पंच सरोवरों में प्रसिद्ध पंपा सरोवर दक्षिण में है। पंपा सरोवर के अलावा भी हासपेट में अनेक प्रसिद्ध मंदिर एवं दर्शनीय स्थल हैं।

पंपा सरोवर हासपेट स्टेशन से लगभग 36 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के पार है। विजय नगर राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेषों में सबसे दूर यहीं है। हासपेट स्टेशन से बस द्वारा तुंगभद्रा नदी तक पहुँचा जा सकता है। उनके बाद तुंगभद्रा नदी पार कर पंपा सरोवर में स्नान किया जा सकता है।

हासपेट स्टेशन से सड़क से नजदीक पड़ता है विरूपाक्ष मंदिर जो कि 16 किलोमीटर दूर है। तीर्थस्थली की यात्रा यहीं से शुरू की जाती है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

हासपेट से लाकर बस यात्रियों को जहाँ उतारती है वही से लगभग एक किलोमीटर चलकर हम्पीश्वर या विरूपाक्ष का मंदिर पड़ता है।

चैत्र-पूर्णिमा को इस सड़क पर भगवान विरूपाक्ष का रथ निकलता है। सड़क के दोनों ओर कुछ दुकानें हैं। यात्री यहाँ मंदिर के घेरे में ठहर सकते हैं। इसी सड़क के पास काष्ठ-निर्मित दो ऊँचे रथ खड़े रहते हैं।

पूर्व के गोपुर से मंदिर में जाने पर दो बड़े-बड़े आंगन मिलते हैं। पहले आंगन के चारों ओर मकान बने हैं, जिनमें यात्री ठहरते हैं। आंगन में से ही तुंगभद्रा की नहर बहती है। आंगन के पश्चिम ओर गणेशजी और देवी के मंदिर है।

इस आंगन से आगे छोटे गोपुर से भीतर जाने पर बड़ा आंगन मिलता है। इसके चारों ओर बरामदे तथा भवन बने हैं। इन मंडपों एवं भवनों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ हैं। आंगन के मध्य में सुविस्तृत सभामंडप है और उसमें लगा हुआ विरूपाक्ष-मंदिर है। मंदिर पर स्वर्ण-कलश चढ़ा है। यहाँ दो द्वार पार करने पर विरूपाक्ष शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पूजा के समय शिवलिंग पर स्वर्ण की शृंगार मूर्ति स्थापित की जाती है।

विरूपाक्ष के निज मंदिर के उत्तरवाले मंडप में भूनेश्वरी देवी की मूर्ति है और उससे पश्चिम में पार्वतीजी की प्रतिमा है। उनके समीप ही गणेशजी तथा नवग्रह हैं।

मंदिर के पिछले भाग से एक द्वार बाहर जाने का है। बाहर जाने पर एक सरोवर मिलता है, जिसके चारों ओर पक्के घाट हैं। वहाँ एक शिव-मंदिर है।

विरूपाक्ष मंदिर के उत्तर भाग में हेमकट नामक एक पहाड़ी है, उस पर कई देवमंदिर हैं। मंदिर में अग्निकोण में पास ही ऊँची भूमि पर एक मंडप में लगभग बारह हाथ ऊँची गणेशजी की मूर्ति है। इसकी मूढ़ का कुछ भाग भग्न है। एक ही पत्थर की गणेशजी की इतनी बड़ी मूर्ति अन्यत्र कदाचित् ही मिले। पूरे हम्पी क्षेत्र में स्थान-स्थान पर पहाड़ियाँ हैं और उनमें अधिकांश इसी प्रकार की बड़ी चट्टानों का ढेर मात्र है। उन चट्टानों के भीतर अनेक गुफाएँ हैं। इन हजागों मन की चट्टानों को इतने व्यवस्थित ढंग में रखना आश्चर्य की ही बात है। कहा जाता है कि श्री हनुमानजी तथा वानरों ने भगवान श्रीराम के निवास-विश्राम आदि के लिए इस प्रकार चट्टानें रखकर गुफाएँ बनाई थीं।

बड़े गणेशजी में थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम में एक छोटे गणेशजी की भग्न मूर्ति है। यह स्मरण रखने की बात है कि यह हम्पी नगर दक्षिण के वैभवशाली राज्य विजयनगर की राजधानी था। दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के सम्मिलित आक्रमण में यह राज्य ध्वस्त हुआ। आक्रमणकारियों ने उसी समय और पीछे भी यहाँ के मंदिरों तथा मूर्तियों को नष्ट-भ्रष्ट किया।

छोटे गणेश से दक्षिण-पूर्व लगभग पचास मीटर दूर श्रीकृष्ण मंदिर है। यहाँ से एक मार्ग विजयनगर राजभवन को जाता है। यह मंदिर बहुत बड़े घेरे में है, किन्तु इसमें अब कोई मूर्ति नहीं है। इसके विशाल प्राकार, गोपुर आदि की कला यात्री को मुग्ध कर लेती है। इस मंदिर के सामने मैदान है, जिसे किले का मैदान कहते हैं।

यहाँ से दक्षिण-पश्चिम खेतों के किनारे थोड़ी दूर जाने पर, एक घेरे के भीतर नृसिंह-मंदिर मिलता है। इसमें भगवान नृसिंह की विशाल मूर्ति है। नृसिंह भगवान के मस्तक पर शेषनाग के फण का छत्र लगा है। शेष के फण तक मूर्ति लगभग पंद्रह हाथ ऊँची है। यह मूर्ति अपने सिंहासन तथा शेषनाग सहित एक ही पत्थर में बनी है।

माल्यवान पर्वत (स्फटिक शिला)—विरूपाक्ष मंदिर से सात किलोमीटर पूर्वोत्तर में माल्यवान पर्वत है। इसके एक भाग का नाम प्रवर्षण गिरि है। इसी पर स्फटिक शिला मंदिर है। हासपेट से यहाँ तक सीधी सड़क आती है। बस द्वारा सीधे स्फटिक शिला आ सकते हैं। शीतल-लक्ष्मण ने वषाँ के मास यहाँ व्यतीत किये थे।

सड़क के पाम ही पहाड़ी पर जाने का मार्ग है। वहां गोपुर से भीतर जाने पर एक परकोटे के भीतर, सुविस्तृत आगन के मध्य में मभा-मंडप दिखाई देता है। मभा-मंडप से लगा श्रीराम-मंदिर है। मंदिर में श्रीराम-लक्ष्मण तथा सीताजी की बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं। सप्तर्षियों की भी मूर्तियां हैं। यह मंदिर एक शिला में गूफा बनाकर बनाया गया है और शिला के ऊपर शिखर बना दिया गया है। शिखर के नीचे शिला का भाग स्पष्ट दिखता है।

मंदिर के दक्षिण-पश्चिम कोण पर 'रामकचहरी' नामक एक मंदर मंडप है। पाम में एक जल का कुंड है। कहने हैं, इसे श्रीराम ने बाण मारकर प्रकट किया था।

स्फटिक शिला के इस मंदिर के सामने की पक्की सड़क में ही दो किलोमीटर आगे जाने पर मृषीव का मधुवन मिलता है।

श्रृष्यमूक पर्वत—विरूपाक्ष मंदिर के सामने जो सड़क है, उसमें सीधे चले जाएं तो वह मार्ग आगे कुछ ऊचा-नीचा अवश्य मिलता है, किन्तु श्रृष्यमूक पर्वत के पास तक ले जाता है। यहां तुगभद्रा नदी धनुषाकार बहती है। अतः वहां नदी में चक्रतीर्थ माना जाता है। यहां नदी की गहराई अधिक है।

चक्रतीर्थ के पास पहाड़ी के नीचे श्रीराम-मंदिर है। इस मंदिर में श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीताजी की बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं।

श्रीराम मंदिर के पाम की पहाड़ी को मातंग पर्वत कहते हैं। यह श्रृष्यमूक का ही भाग है। इस पर एक मंदिर है। कहा जाता है कि इसी शिखर पर मातंग ऋषि का आश्रम था। इसके पास ही चित्रकूट और नालेन्द्र नाम के शिखर हैं। यही तुगभद्रा के उस पार दुर्गभ पर्वत देख पड़ता है।

चक्रतीर्थ में आगे जाने पर गधमादन के नीचे एक मंडप दिखाई देता है। उसकी एक भित्ति में भगवान विष्णु की मूर्ति खुदी है। उसके पाम से गधमादन शिखर पर जाने का मार्ग है। कुछ ऊपर एक गुफा में श्रीरामजी (भगवान विष्णु) की शेषशायी मूर्ति है।

वहां में नीचे उतरकर आगे जाने पर सीता कुंड मिलता है। उसके तट पर श्रीसीताजी के चरण-चिन्ह हैं। कहते हैं, लका में लौटकर सीताजी ने यहां स्नान किया था। कुंड के पश्चिम तट पर गुफा के पाम तक शिला पर सीताजी की साड़ी का चिन्ह है। गुफा में श्रीराम-लक्ष्मण और जानकी की मूर्तियां हैं।

विट्ठल मंदिर—सीता कुंड से आगे कुछ दूर तुगभद्रा के दक्षिण तट पर कुछ ऊचाई पर भगवान विट्ठल के चरण चिन्ह हैं। दोनों चरणों के अग्रभाग परस्पर विपरीत हैं। कहने हैं कि भगवान विट्ठल यहां में एक डग में पड़रूप गये और वहां में फिर तोटे।

दम स्थान में कुछ पूर्व में हम्पी क्षेत्र का सबसे विशाल एवं यन्त्राणं विट्ठल स्वामी मंदिर है। इस मंदिर का घेरा बहुत

बड़ा है। इसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसके कल्याण-मंडप की निर्माण-कला अद्भुत है। मंदिर के घेरे में अनेक मंडप तथा मंदिर हैं। उनकी करीगरी दर्शक को चकित कर देती है। मंदिर के आगन में पत्थर का बना सुंदर ऊचा गजरथ खड़ा है। उसमें बारीक खुदाई का शिल्प-मौढर्य देखने योग्य है।

किष्किंधा—विट्ठल स्वामी मंदिर में लगभग डेढ़ किलोमीटर पूर्व आकर मार्ग उत्तर की ओर मड़ता है। स्फटिक शिला में सीधे आनेवाला मार्ग यहां विट्ठल स्वामी मंदिर जाने वाले मार्ग में मिलता है। इस मार्ग में कुछ ही दूरी पर सामने तुगभद्रा नदी है।

तुगभद्रा की धारा यहां तीव्र है। नदी को पार करने के लिए यहां नौकाएँ नहीं बनती। नाविक लोग चमड़े से मढ़ा एक गोल टोकरा रखते हैं। छोटे टोकरे में पांच आदमी बैठ सकते हैं और

श्री विट्ठल भगवान पडरपुर

बड़े टोकने में लगभग बीस आदमी बँट जाते हैं। इस टोकने में ही नदी पार करनी पड़ती है।

तुंगभद्रा पार लगभग एक किलोमीटर पर अनरगुदी ग्राम है। इसी को प्राचीन विष्णुधा कहा जाता है। इस गांव के दक्षिण-पूर्व में तुंगभद्रा के तट पर बृष्ट मंदिर हैं। उनमें बाली की बचहरी, लक्ष्मी-नृगह मंदिर तथा चित्तार्माण गंगा मंदिर मुख्य हैं।

बृष्ट आगे गन्तमान वेध नामक स्थान है। यहाँ एक शिला पर भगवान राम के पाण रराने का चिन्ह है। इस स्थान के नामने तुंगभद्रा के पार बालि-वेध का स्थान कहा जाता है। कहा मण्डे शिलाएँ हैं, जिन्हें बालि की हड्डियाँ कहते हैं। तुंगभद्रा के उभी पार ताग, अगद और मृष्टीय नामक तीन पर्वत शिखर हैं।

गन्तमान वेध में पश्चिम में एक गुफा है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम ने कहा बालि-वेध के पश्चात् विश्राम किया था। गुफा के पीछे हनुमान पहाड़ी है।

पंपा सरोवर

तुंगभद्रा पार होने पर अनरगुदी ग्राम जाने समय गांव के बाहर ही एक मटक बाईं ओर पश्चिम में जाती है। उस मटक में लगभग तीन किलोमीटर दूर पंपासरोवर है। मार्ग में पहले मटक से कुछ दूर पश्चिम पहाड़ के ऊपर, पर्वत के मध्य भाग

में गुफा के भीतर श्रीरंगजी तथा गप्तापियों की मूर्तियाँ हैं। आगे पूर्वोत्तर पहाड़ के पाम ही पंपा सरोवर है।

यह एक छोटा सरोवर है। उसके पाम मानगरावर नामक एक और छोटा सरोवर है। पंपा सरोवर के पाम पश्चिम में एक पर्वत पर बड़े जीर्ण मंदिर है।

अन्य दर्शनीय स्थल

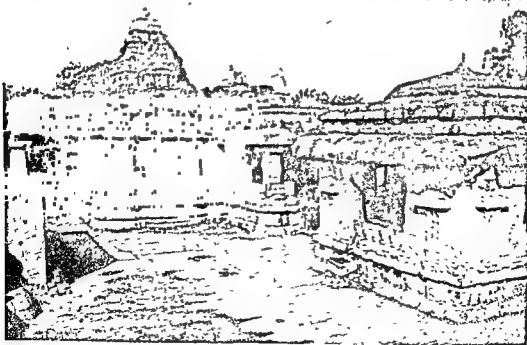
पंपा सरोवर में डेढ़ किलोमीटर दूर अजनी पर्वत है। यह पर्वत पर्याप्त ऊँचा है और ऊपर चढ़ने का मार्ग अच्छा नहीं है। पर्वत पर एक गुफा मंदिर है। उसमें माता अजनी तथा हनुमानजी की मूर्तियाँ हैं। कहते हैं, माता अजनी का यही निवास था।

हम्पी के पूरे 40 किलोमीटर के विस्तार में यही सुविस्तृत सरोवर, कहीं नहर, कहीं गज भवन, कहीं गुफाएँ और कहीं अद्भुत शिला मंदिर हैं। भवन तथा मंदिर अब सुनसान पड़े हैं। प्रायः भग्न दशा में हैं, किन्तु वे अपने महान् गौरव के जीवन्त प्रतीक हैं।

हामपेट में लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर तुंगभद्रा नदी पार बना विशाल बाध है, जो दर्शनीय है। हामपेट के लिए यहाँ तक बसे चलती हैं

यात्रा मार्ग

बगलौर में हामपेट के लिए बसे चलती हैं। हम्पी और हामपेट के मध्य 12-13 किलोमीटर का फसला है।

विरूपाक्ष मंदिर

खंड 5
शक्तिपीठ
एवं
कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तीर्थ

शक्तिपीठ

धार्मिक पृष्ठभूमि—एक प्रसिद्ध पीरगणिक कथा के अनुसार प्रजापति दश ने अपने 'वृहस्पति-गर्ग' नामक यज्ञ के आयोजन में समस्त देवताओं को निर्मात्रित किया, किंतु अपने दामाद शंकरजी को नहीं बुलाया। पिता के यज्ञ का समाचार पाकर मत्ती जाना चाहती थी, लेकिन शंकरजी नहीं चाहते थे कि वह जाए। शंकरजी के विरोध के बावजूद वह माय के चली गई। अपने पिता प्रजापति दश के यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और पिता द्वारा शिद को बुरा-भला कहने पर मत्ती ने वही प्राण त्याग दिए।

भगवान शंकर के गणों ने दक्ष पर हमला बोल दिया और शिव को भी वहीं बुला लाए। गुस्से में शिवजी ने दक्ष का गला काट दिया और सती की प्राणहीन देह को कंधे पर रखकर भयंकर ताड़व नृत्य करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहे। सारी सृष्टि के ध्वंस हो जाने की आशंका से समस्त देवता विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु ने सती की देह को काट-काट कर गिरा देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। मत्ती के शरीर के खंड तथा आभूषण 52 स्थानों पर गिरे। यही भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। हर स्थान पर एक-एक शक्ति और एक-एक भैरव अपने-अपने स्वरूप में स्थित हुए। देश के इन सभी पीठों को 'महापीठ' कहा जाता है।

'तंत्र चूडामणि' में वैसे तो 53 स्थान गिनाए गए हैं, लेकिन वामनाथ के गिरने के स्थानों का दो जगह उल्लेख है। पुनरुक्ति छोड़ देने पर 52 स्थान ही रहते हैं। 'शिव चरित्र' और 'दक्षिणपीठ तंत्र' आदि पुस्तकों में 51 शक्तिपीठ गिनाए गए हैं। यहा पर हम 'तंत्र चूडामणि' के अनुसार 52 स्थानों का उल्लेख कर रहे हैं।

1. **भैरवी देवी शक्तिपीठ**—सती का ब्रह्मरंध्र यहां गिरा था और देवी भैरवी भीमलोचन भैरव के साथ यहां प्रतिष्ठित है। रत्नरत्नाक मनुष्मि को पार कर यहा पहुंचा जा सकता है। भैरवी के स्थान से बाहर एक उबलते हुए पानी का कुआ है। किसी भी पाप का सत्य उल्लेख कर नारीयल चढ़ाया जाता है। पाप का निरामेय होने पर नारीयल वापस नहीं लौटता है। भूठ बोलने पर नारीयल कुएं में से वापस बाहर आ जाता है। कुएं के पास गुफा में देवी भैरवी ज्योति रूप में प्रतिष्ठित हैं। सत्य मानस से मकल्प करने से ज्योति प्रसाद ग्रहण करती है।

यात्रा मार्ग—पाकिस्तान जाने का परमिट लेकर विलोचिरतान पहुंचकर ऊठों के काफिले लास बेला तक जाते हैं—वहीं पर हिगोम नदी के तट पर स्थित गुफा में शक्ति है।

आवश्यकताएं—जगह का नाम है, 'मरुतीर्थ' हिगलाज। ठहरने खाने-पीने के लिए कोई स्थान नहीं है। टेंट और खाने-पीने का मामान साथ ले जाना होता है। कोई कीमती चीज या अधिक पैसे साथ न रखें। रास्ते में कभी-कभी कबीले वाले लूट लेते हैं।

2. **यिमलादेवी शक्तिपीठ**—सती का किरिटी यहां पर गिरा था और देवी विमला रूप में किरिटी भैरव के साथ गंगा तट पर स्थित है।

अति प्राचीन एक मंदिर है। अनेक नायिक सतों की यह साधना भूमि रही है।

यात्रा मार्ग—कलकत्ते के हावडा स्टेशन से बरहरवा लाइन पर छठारा घाट स्टेशन तक अनेक गाड़िया उपलब्ध हैं। वहा से 8 किलोमीटर पर लालबाग कोर्ट नामक जगह तक एक दो गाड़िया और कुछेक बसे उपलब्ध रहती हैं। तीन-चार किलोमीटर पैदल या रिक्शे से गंगा तट पर पहुंचने पर बट नगर में देवी प्रतिष्ठित हैं। लालबाग से भी रिक्शे मंदिर तक ले जाते हैं।

3. **उमाशक्ति देवी**—यहा पर सती के केश गिरे थे। उमा नाम से देवी भूतेश भैरव के साथ प्रतिष्ठित है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।

यात्रा मार्ग—मथुरा से बुदावन जाते हुए लगभग दो किलोमीटर पहले ही यह मंदिर पडता है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर जाने वाले यात्री यहा उतर सकते हैं। बुदावन से रिक्शाया तांगे में भी आया जा सकता है।

4. **महिषमर्दिनी देवी**—यहा पर सती के तीनों नेत्र गिरे थे। देवी जाग्रत है और क्रोधीश भैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं।

नगर में महालक्ष्मी मंदिर एवं अबाजी का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है।

यात्रा मार्ग—मध्यप्रदेश के कोल्हापुर नगर में मंदिर है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर मंदिर पास ही है।

5. **उग्रतारा शक्तिपीठ**—यहा पर सती की नाक सुनदा देवी रूप में व्यम्बक भैरव के साथ प्रतिष्ठित है। अति प्राचीन

अन्य दर्शनीय स्थल—ज्वालामुखी मंदिर क्षेत्र में गोरख डिब्बी, राधाकृष्ण मंदिर, शिवशक्ति मंदिर, लालशिवाला, वीरकंड, कालीभैरव मंदिर, चिल्वेकेश्वर मंदिर, सिद्ध-नागार्जुन, अंबिकेश्वर, तारादेवी, अष्टभुजा देवी, सेजा भवन तथा अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र आदि दर्शनीय स्थल हैं।

14वीं शताब्दी में मुहम्मद फिरोज तुगलक ने यात्रियों पर सवार कर लगाया था। मंदिर को नष्ट करने के लिए जब उसने दत्तात्रेय की मूर्ति पर प्रहार किया तो उसमें से मधुमक्खियों ने प्रगट होकर उसे भगा दिया। 15वीं शताब्दी में अकबर ने नहर लाकर इन ज्वालामुखी को बुझाने की चेष्टा की लेकिन असफल रहा, तो उसने श्रद्धा व्रत होकर स्वामन (20 किलो) सोने का छत्र चढ़ाया। कहते हैं, अहकरी होने के कारण अकबर की यह भेंट किसी अज्ञात घातु में बदल गई।

कांगड़ा से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर कोटा स्टेशन है, जहां से 7 किलोमीटर दूरी पर पर्वत पर चामुण्डा देवी का मंदिर स्थित है। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक शिवमंदिर है।

कांगड़ा में महामाया वज्रेश्वरी (विद्येश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहां सती का मुण्ड गिरा था। मंदिर में सती के मुण्ड (सिर) की ही मूर्ति विराजमान है।

यात्रा मार्ग—पठानकोट से 120 किलोमीटर दूर कांगड़ा स्टेशन है। यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर कांगड़ा मंदिर का स्टेशन आता है। यहां से ज्वालामुखी मंदिर करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है।

यदि बस से पठानकोट में यात्रा की जाए तो बस स्टैंड से केवल एक किलोमीटर पर यह मंदिर पड़ता है।

पठानकोट से वैद्यनाथ पपरोला जाने वाली रेलवे लाइन पर ज्वालामुखी रेलवे स्टेशन है। कांगड़ा से यहां के लिए बसे चलती है। यह स्थान स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है। अतः अधिकतर यात्री बस से जाना ही पसंद करते हैं।

ठहरने का स्थान—कांगड़ा से लेकर ज्वालामुखी तक अनेक धर्मशालाएं हैं जहां सदी में कवय आदि भी उपलब्ध होते हैं। नगर में होटल और लॉज आदि भी हैं।

14. अवंती देवी—यहां पर सती का उर्ध्व ओष्ठ गिरा था। भैरव पर्वत पर देवी अवंती लंबकर्ण भैरव के साथ अवस्थित है।

क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर देवी का स्थान है।

यात्रा मार्ग—उज्जैन शहर में ही क्षिप्रा नदी तट पर भैरव पर्वत पर देवी मंदिर है।

15. फुल्लरा देवी—सती का अधरोष्ठ यहां गिरा था। मां फुल्लरा विश्वेश भैरव के साथ अवस्थित है। फुल्लरा मंदिर भी प्राचीन है और नित्य पूजा होती है।

यात्रा मार्ग—दिल्ली कलकत्ता लाइन के बड़मान स्टेशन पर उतर कर बस द्वारा लाभपुर जाया जा सकता है। दिल्ली कलकत्ता में लाइन पर अहमदपुर नामक स्टेशन पर उतरकर वहां से कटवा लाइन पर लाभपुर स्टेशन है। वहीं पास फुल्लरा मंदिर है। स्थान का नाम अट्टहास है।

16. भ्रामरी भद्रकाली—यहां पर चिबुक गिरने के कारण देवी भ्रामरी भद्रकाली रूप में स्थित है, विकृताक्ष भैरव के साथ।

यात्रा मार्ग—नासिक पंचवटी में भद्रकाली मंदिर ही शक्तिपीठ है।

(चिवरण के लिए देखें नासिक पंचवटी)

17. महामाया देवी—सती का कंठ यहां गिरा था। महामाया, त्रिशंखेश्वर भैरव के साथ अमरनाथ गुफा में ही प्रतिष्ठित है।

(चिवरण के लिए देखें इसी खंड में अमरनाथ यात्रा)

18. नंदिनी देवी—कठहार गिरने से देवी नंदिनी रूप में प्रतिष्ठित हैं नदिकेश्वर भैरव के साथ।

यहां कोई मंदिर नहीं है। एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे शक्तिपीठ है।

यात्रा मार्ग—दिल्ली-हावड़ा लाइन पर बड़मान स्टेशन से सैथिया स्टेशन जाकर या बड़मान से सैथिया बस द्वारा जाकर। हावड़ा-बयूल लाइन पर सैथिया स्टेशन है। सैथिया उतरकर लाइन के किनारे ही एक वटवृक्ष के नीचे देवी का स्थान है। स्थान का नाम है नदीपुर।

19. महालक्ष्मी भ्रमरांबा देवी—यहां पर ग्रीवा गिरने से देवी महालक्ष्मी रूप में शम्बरानंद भैरव साथ अवस्थित हैं। श्री शैल पर मल्लिकार्जुन पर्वत पर भ्रमराबा मंदिर है।

(चिवरण के लिए देखें खंड दो में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग)

20. महाकाली—नला (आंत) गिरने से यहां पर नलादेवी महाकाली योगेश भैरव के साथ अवस्थित हैं।

मंदिर नहीं है। एक टीले पर आत जैसी शक्ति घनी है। उनी की पूजा होती है।

यात्रा मार्ग—हावड़ा-बयूल लाइन पर नलहाटी स्टेशन पर उतरकर 3 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध टीला है।

प्राचीन मंदिर का पता नहीं चलता है। प्रयाग शहर में मुख्यतः अलोपी देवी के स्थान को ही शक्तिपीठ मानते हैं। वैसे नगर में अक्षयवट के पास एक ललिता मंदिर है और शहर के मध्य भी एक और ललिता मंदिर है।

(प्रयाग यात्रा के लिए देखें खंड चार)

36. विमला—उत्कल विरजा क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध यह पीठ जगन्नाथ पुरी में है। सतीकी देह से नाभिगिरिने से देवी विमला रूप में जगन्नाथ भैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें खंड एक)

37. देवगर्भा काली—सती का ककाल यहां गिरा। देवी काली रूप में रुरु भैरव के साथ अवस्थित है।

शिव काची में काली मंदिर प्रसिद्ध पीठ है।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें खंड तीन में कांचीपुरम्)

38. महाकाली—सती का वाम नित्य कालमाधव नामक स्थान पर गिरा, देवी काली रूप में अमिताभ भैरव के साथ प्रतिष्ठित हुईं। प्राचीन स्थान कहा था, पता नहीं लगता।

कालमाधव नामक स्थान भी भारत में नहीं है।

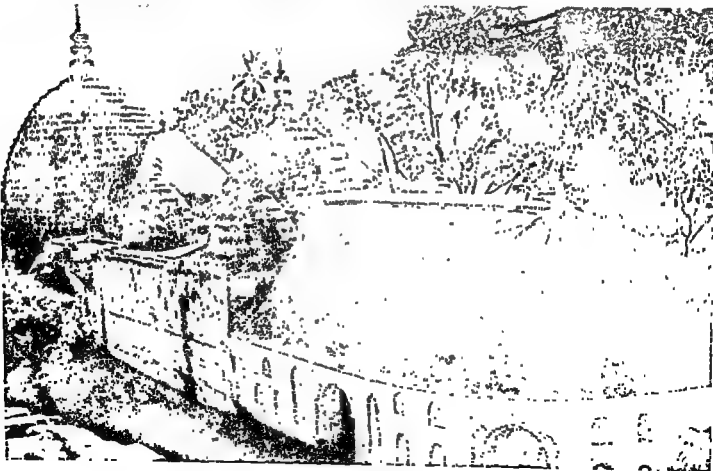
39. देवी नर्मदा—सती का दक्षिण नित्य शोण नामक स्थान पर गिरा, देवी शोणाक्षी, भद्रसेन भैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं।

अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यही पर सोन नदी के उद्गम के पास प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।

40. कर्मरूप कामाख्या—कामगिरि नाम से प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहां पर सती की योनि गिरी थी। कामाख्या का एक और नाम नीलगिरि स्थित योनिपीठ भी है।

यात्रा मार्ग—गोहाटी से बस द्वारा कामगिरि पर जाया जाता है। पहाड़ी पर मंदिर है और रहने-ठहरने के स्थान भी। मंदिर में मूर्ति नहीं है, गुह्याकार कुंड है। पुराना मंदिर सन् 1564 ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी 'कालापहाड़' ने ध्वस्त कर डाला था। वर्तमान मंदिर कचबिहार के राजा द्वारा बनवाया हुआ है।

कामाख्या में माघ, भाद्रपद आश्विन मासों में विशोपोत्सव का आयोजन होता है। यहीं पर लोहित कुंड, मानसकुंड आदि तीर्थ भी हैं।

कामाख्या मंदिर, गोहाटी (आसाम)

प्राचीन मंदिर का पता नहीं चलता है। प्रयाग शहर में मुख्यतः अलोपी देवी के स्थान को ही शक्तिपीठ मानते हैं। वैसे नगर में अक्षयवट के पास एक ललिता मंदिर है और शहर के मध्य भी एक और ललिता मंदिर है।

(प्रयाग यात्रा के लिए देखें खंड चार)

36. विमला—उत्कल विरजा क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध यह पीठ जगन्नाथ पुरी में है। सतीकीदेह से नाभिगिरने से देवी विमला रूप में जगन्नाथ भैरव के साथ प्रतिष्ठित है।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें खंड एक)

37. देवगर्भा काली—सती का ककाल यहां गिरा। देवी काली रूप में रुद्र भैरव के साथ अवस्थित है।

शिव कांची में काली मंदिर प्रसिद्ध पीठ है।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें खंड तीन में कांचीपुरम्)

38. महाकाली—सती का वाम नित्य कालमाधव नामक स्थान पर गिरा, देवी काली रूप में अस्ताग भैरव के साथ प्रतिष्ठित हुई। प्राचीन स्थान कहां था, पता नहीं लगता।

कालमाधव नामक स्थान भी भारत में नहीं है।

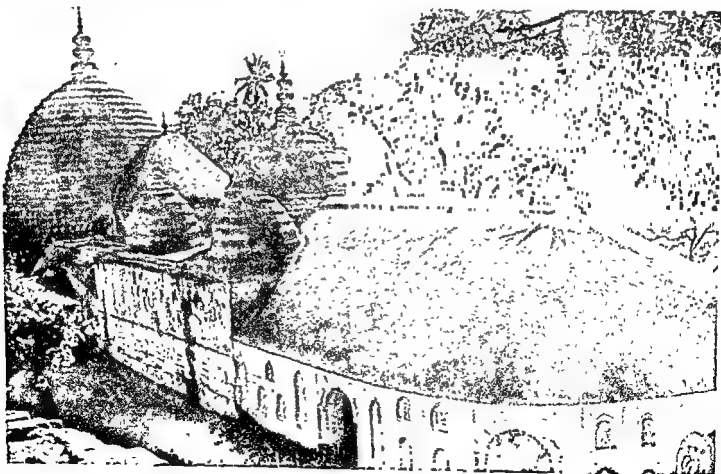
39. देवी नर्मदा—सती का दक्षिण नित्य शोण नामक स्थान पर गिरा, देवी शोणाक्षी, भद्रसेन भैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं।

अमरकटक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यही पर सोन नदी के उद्गम के पास प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।

40. कमरूप कामाख्या—कामगिरि नाम से प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहां पर सती की योनि गिरी थी। कामाख्या का एक और नाम नीलगिरि स्थित योनिपीठ भी है।

यात्रा मार्ग—गोहाटी से बस द्वारा कामगिरि पर जाता है। पहाड़ी पर मंदिर है और रहने-ठहरने के स्थान भी। मंदिर में मूर्ति नहीं है, गुह्याकार कुंड है। पुराना मंदिर सन् 1564 ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी 'कालापहाड़' ने ध्वस्त कर डाला था। वर्तमान मंदिर कूर्चवहार के राजा द्वारा बनवाया हुआ है।

कामाख्या में माघ, भादों व आश्विन मासों में विशोपोत्सव का आयोजन होता है। यही पर लोहित कुंड, मानसकुंड आदि तीर्थ भी हैं।

कामाख्या मंदिर, गोहाटी (आगम)

पहाड़ी से उतरने पर गोहाटी नगर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक चट्टान पर उमानंद शिव मंदिर है—यही यहा के भैरव हैं और इनके दर्शन के बिना कामाख्या यात्रा अधूरी है। मंदिर में जाने के लिए नौकाएँ उपलब्ध है।

कामाख्या मंदिर के आसपास, असम में और भी कुछ शक्तिपीठ हैं जिनका नाम है—सौभार पीठ, श्रीपीठ, रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपीठ आदि।

41. गृह्येश्वरी महामाया—सती के दोनों घटने नेपाल में गिरे। देवी महामाया कपाल भैरव के साथ चागमति नदी के तट पर प्रतिष्ठित हुई।

नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास चागमति नदी के तट पर गृह्येश्वरी देवी का मंदिर है।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें पशुपतिनाथ यात्रा विवरण)

42. जयंती देवी—सती की वामजघा असम में जयंतिया पहाड़ी पर गिरा। देवी जयंती, क्रमदीश्वर भैरव के साथ प्रतिष्ठित हुई।

यात्रा मार्ग—गोहाटी से शिलांग के लिए बस या टैक्सी द्वारा यात्रा की जाती है। शिलांग से 50 किलोमीटर पर जयंतिया पहाड़ी पर बाहरभाग ग्राम में जयंती देवी का मंदिर है।

43. सर्वानंदकरी पटनेश्वरी—सती की देह से दक्षिण जंघा मगध में गिरा। देवी सर्वानंदकरी, व्योमकेश भैरव के साथ प्रतिष्ठित है।

बिहार राज्य की राजधानी पटना में पटनेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।

44. भ्रामरी देवी—सती का बाया पैर त्रिप्रोता के किनारे गिरा और देवी भ्रामरी ईश्वर भैरव के साथ प्रतिष्ठित हुई।

पश्चिम बंगाल का शहर जलपाईगुडि, शिलिगुड्डी के पास है। जलपाईगुडि से शाल बाडी ग्राम के लिए रास्ता जाता है, यही तिस्ता (त्रिप्रोता) नदी के किनारे भ्रामरी पीठ है।

45. त्रिपुरसुंदरी—सती का दाया पैर त्रिपुरा में गिरा। देवी त्रिपुरसुंदरी रूप में त्रिपुरेश भैरव के साथ अवस्थित है।

असम राज्य के शिलचर स्टेशन पर उतरकर त्रिपुरा के लिए रवाना होता होता है। त्रिपुरा राज्य में राधाकिशोरपुर ग्राम में स्थित पर्वत पर त्रिपुरसुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर है।

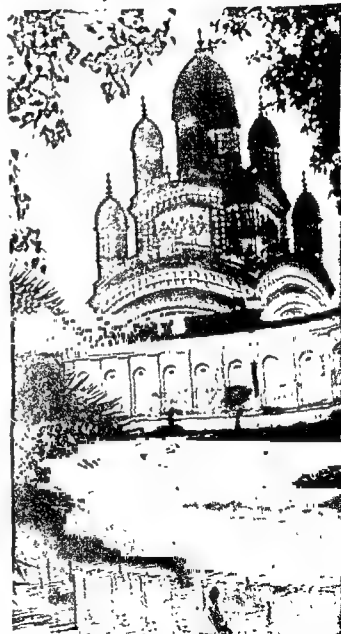
46. काली कपालिनी—सती का बायां टखना विभाप क्षेत्र में गिरा। देवी कपालिनी, सर्वानंद भैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं। पश्चिम बंगाल में तमलुक में प्रसिद्ध काली मंदिर शक्तिपीठ है।

यात्रा मार्ग—असनगोल में बस द्वारा तमलुक जा सकते हैं। असनगोल में मिदनापुर जिले में पंचकुड़ा स्टेशन जाकर वहां से भी बस द्वारा तमलुक जा सकते हैं।

47. सावित्री—सती का दायां टखना कुरुक्षेत्र में गिरा। देवी सावित्री, म्याणुभैरव के साथ प्रतिष्ठित हैं।

कुरुक्षेत्र में द्विपावन संगेवर के पास शक्तिपीठ है।

(विस्तृत विवरण कुरुक्षेत्र में देखें)

कालीयाट कल्कता

48. इंद्राक्षी—सती का नूपुर लंका में गिरा, देवी इंद्राक्षी भैरव राक्षसेश्वर के साथ प्रतिष्ठित हुई।

प्राचीन लंका का विवरण नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में श्रीलंका का उल्लेख सिंहाल द्वीप के रूप में है। कुछ विद्वानों का मत है, प्राचीन लंका गुजरात में कही थी।

49. भूतघात्री युगाद्या—दाएं पैर का अंगूठा गिरने से देवी युगाद्या क्षीरकटक भैरव के साथ प्रसिद्ध हुई।

बर्दवान स्टेशन से 35 किलोमीटर उत्तर की ओर क्षीरग्राम में यह पीठ है।

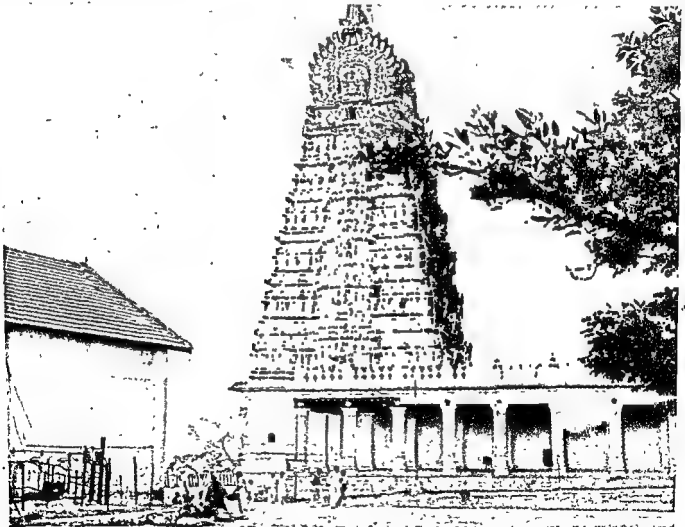
50. अंबिका—दाएं पैर की उंगली गिरने से देवी अंबिका अमृत भैरव के साथ अवस्थित हैं।

जयपुर से 70 किलोमीटर उत्तर में वैराट नामक ग्राम में शक्तिपीठ है।

51. कालिका देवी—सती के दाहिने पैर की चार अंगुलियां यहां गिरी थीं। देवी महाकाली के रूप में नकुलीश भैरव के साथ प्रसिद्ध हैं—काली घाट में।

कलकत्ते में कालीघाट प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यही पर महाकाली शक्ति के रूप में अवस्थित है।

52. जयवर्णा—सती के दोनों कान गिरने से यह स्थान कर्णाट प्रदेश के नाम से विख्यात हुआ। अब कर्नाटक बस जाने के बाद प्राचीन शक्तिपीठ का ठीक से पता नहीं चलता है।

चामुण्डा पर्वत मंदिर का दृश्य

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तीर्थ

1. गंगासागर

हिंदुओं में एक कहावत मशहूर है कि 'मारे तीर्थ बारबार गंगासागर एक बार' जिससे यह साबित होता है कि गंगासागर का महत्त्व तीर्थ स्थलों में सर्वाधिक है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

गंगासागर या सागर मगध वह बिंदु है, जहां पावन गंगा सागर से मिलती है, जिसका उल्लेख महाकाव्य कालिदास के 'रघुवंश' में मिलता है। ईसा पश्चात् द्वितीय शतक के यूनानी इतिहासकार क्लॉडियस टोलेमी ने गंगासागर का जिक्र अपने विश्व भूगोल की पुस्तक 'जिओग्राफिका हाएफा गानिम' में किया है। उन्हें बंगला राज्य के भूगोल के बारे में पता था, जो आज के गंगासागर के करीब के किमी इलाके में स्थित था। मुसलमान इतिहासकार और दार्शनिक अलबेरुनी ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'किताब-उल-हिंद' में भी गंगासागर का उल्लेख किया है।

इतिहासकारों का विश्वास है कि सागरद्वीप और उसके आसपास के सुंदरवन के इलाके को सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में अराकान से आने वाले मार्गों और पुर्तगालियों के हमलों के कारण जनशून्य होना पड़ा। 1584, 1688, 1822, 1876 में आने वाले चक्रवातों के कारण भी यहां काफी प्राणहानि हुई।

हिंदु धर्मिक के अनुसार देवताओं के राजा इंद्रदेव ने एक बार सागर राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए लाया गया घोड़ा कर्पिल मुनि के मंदिर के पास छुपा दिया। राजा के साठ हजार बेदों ने मुनि को इस चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें मुनि को क्रोध आया और उन्होंने राजा के पुत्रों को राख में बदल डाला। बाद में वह इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई ब्रह्मण यदि पावन गंगा को यहां तक ले आए तो राजकुमार जीवित हो जाएंगे। कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश के राजा भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा से यह आश्वमेध प्राप्त किया कि वह सागरद्वीप पर जाएगी, लेकिन वह जब स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर अवतरित हो तो उनके धारा प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कोई वहां उपस्थित हो। भगवान शिव ने हिमालय में गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथ जब गंगा को बंगाल का रास्ता दिखा रहे थे, वह जाह्नव मुनि के आश्रम के ऊपर से बह गई। मुनि ने गंगा को पी लिया और भागीरथ के अनुनय विनय करने पर जान से निकाल दिया, इसलिए बंगाल में गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण तथा यात्रा मार्ग

सागरद्वीप में केवल थोड़े से गांधु ही रहते हैं। यह द्वीप लगभग 150 वर्ग मील के लगभग है। आजकन यह वन में आच्छादित और जनशून्य है।

इस सागरद्वीप में जहां गंगासागर का मेला लगता है, वहां में दो-एक किनोमीटर उत्तर बामनराल नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर है। उसके पास चंदनपीड़ियन में एक जीर्ण मंदिर है और चंडुवड़ी नदी के तट पर विशालाधी का मंदिर है।

इस समय जहां गंगासागर पर मेला लगता है, पहले वहां गंगाजी समुद्र में मिलती थी, वित्तु अब गंगा का मुहाना पीछे हट आया है। अब गंगासागर (सागरद्वीप) के पास गंगाजी की एक छोटी धारा समुद्र में मिलती है।

गंगासागर का मेला मकर-मकरांत पर लगता है और प्रायः पाच दिन रहता है। इसमें स्नान तीन दिन होता है। गंगासागर में कोई मंदिर नहीं है। मेले के कुछ दिन पूर्व एक मील जगल काटकर मेले के लिए स्थान बनाया जाता है। यहां कभी कर्पिल मुनि का मंदिर था, किन्तु उसे समुद्र बहा ले गया। अब तो कर्पिल मुनि की मूर्ति कलकत्ते में रखी रहती है और मेले के एक दो सप्ताह पूर्व पुरोहितों को दे दी जाती है। यह मूर्ति लाल रंग की है। रेत में चार फुट उंचे चबूतरे पर, एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें पुजारी कर्पिल मुनि की मूर्ति स्थापित कर देते हैं।

गंगासागर में यात्री प्रायः रेत पर ही पड़े रहते हैं। मकरांत के दिन समुद्र में प्रार्थना की जाती है और प्रमाद चढ़ाया जाता है तथा समुद्र-स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तथा मुंडन होता है। यहां पर लोंग खाद्य, पिंडवान भी करते हैं। इसके पश्चात् कर्पिल मुनि के दर्शन करते हैं। तीन दिन समुद्र-स्नान तथा दर्शन किया जाता है। इसके बाद लोंग नौटंते लगते हैं। पाचवे दिन मेला समाप्त हो जाता है।

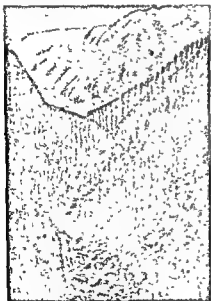
गंगासागर में मीठे जल का अभाव है। मेले के समय यात्रियों के लिए जल की सामान्य व्यवस्था होती है। मीठे जल का एक कच्चा सरोवर है। उसमें मेले के समय कोई स्नान नहीं कर सकता है। घड़े में वहां का पानी ले जा सकते हैं। रतार पानी के दो-तीन सरोवर आसपास हैं।

गंगासागर के लिए यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज द्वारा जाते हैं। कलकत्ता से लगभग 65 कि. मी. दूर 'डायमंड हारबर' स्टेशन है। वहां से नावे और जहाज भी गंगा सागर जाते हैं।

2. यमुनोत्री

सूर्य भगवान की पुत्री यमुना भी गंगा की तरह हिमालय से जन्मी है। यमुना भी गंगा की तरह ही बहुत पवित्र मानी जाती है। यमुना का स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो कर मन पवित्र हो जाता है।

उत्तराखण्ड की यात्रा में ऋषिकेश, बदरीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री आदि तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। यमुनोत्री का यह स्थान समुद्र-स्तर से दस हजार फुट की ऊँचाई पर है। यहाँ कई गर्म पानी के कुंड हैं, जिनका जल खौलता रहता है। यात्री लोग कपड़े में चावल आदि बांधकर इसमें डुबो देते हैं और वे पक जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भोजन बनाने के लिए चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। इन कुंडों में स्नान करना सम्भव नहीं है और यमुना का जल इतना शीतल है कि उसमें स्नान करना भी मुश्किल है। इसलिए गर्म तथा शीतल जल मिलाकर स्नान करने के कुंड बने हैं।

यमुनोत्री

धार्मिक पृष्ठभूमि

बहुत ऊँचाई पर कालिंदगिरि से हिम पिघल कर कई धाराओं में गिरता है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुनाजी कालिंद-नदीनी या 'कालिंदी' कही जाती हैं। वहाँ इतना अधिक शीत है कि बार-बार भ्रमों का जल जमता-पिघलता है। ऐसे शीतल स्थानों में गरम पानी के भी भरने हैं तथा कुंड

हैं, जिनका पानी उबलता हुआ है, जिसमें हाथ डालने से ही फफोले पड़ जाते हैं।

कहा जाता है कि महर्षि असित का यहाँ आश्रम था। वे नित्य स्नान करने गंगाजी जाते और निवास यहीं करते। वृद्धावस्था में दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब गंगाजी ने अपना एक छोटा-सा भ्रमण ऋषि के आश्रम पर प्रकट कर दिया। वह उज्ज्वल जल का भ्रमण आज भी बहा है। हिमालय में गंगा और यमुना की धाराएँ एक हो गई होती, यदि मध्य में दंड पर्वत न आ जाता। देहरादून के समीप भी दोनों धाराएँ बहुत पास आ जाती हैं।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

सूर्य-पुत्री यमराज-सहोदरा कृष्ण-प्रिया कालिंदी का यह उद्गमस्थान अत्यन्त भव्य तथा आकर्षक है। इस स्थान की शोभा और ऊर्जस्विता अद्भुत है।

यहाँ मंदिर में यमुना की छोटी प्रतिमा है। यहाँ पर पंडे धार्मिक कृत्य, तर्पण आदि कराते हैं।

यात्रा मार्ग

यमुनोत्री के लिए ऋषिकेश के टिहरी, धरासू बस का मार्ग है। इसके बाद लगभग 10 किलोमीटर खरसाला होकर यमुनोत्री तक अत्यंत दुर्गम पगडंडी का रास्ता है।

यहाँ से एक सड़क उत्तरकाशी को गई है, किन्तु वह पथरीली, खराब और जंगल के बीच से होकर जाती है। पहले यह मार्ग बहुत दुर्गम था, किन्तु अब राज्यसरकार की ओर से सड़क बनवा दी गई है, जिससे बहुत सुगमता हो गई है।

यमुनोत्री से उत्तरकाशी जाने वाली सड़क पर निम्न चट्टियाँ पड़ती हैं। यमुनोत्री से 18 किलोमीटर पर 'राणागाव' बारह किलोमीटर दूर 'कुयनार', 18 किलोमीटर पर 'उपरिकट' और दस-बारह किलोमीटर के फासले पर उत्तरकाशी है।

विशेष जानकारी

1. यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केंदरनाथ की पूरी यात्रा करनी हो तो यमुनोत्री से प्रारम्भ करें।
2. इन में से एक या दो स्थान ही जाना हो तो भी यात्रा ऋषिकेश में प्रारम्भ होती है।
3. मोटर-बस रोड बन रही है। मार्ग ऐसा है कि पहाड़ में

यमुना के मंदिर का छोटा सा शिखर

पत्थर-गिरने के कारण सड़क बंद हो जाती है। अतः मोटर-बस कहा तक के लिए मिलेगी, इसका पता श्रमिकों में ही चल सकता है।

4. जहां से पैदल जाना होता है, कूली मिलते हैं। एक कूली एक मन भार ले जाता है। कार्यालय में उनका नाम लिखवा कर ले जाना चाहिए। उनकी मजदूरी का रेट कार्यालय से पूछ ले।

5. हम उत्तरखण्ड की पूरी यात्रा में रबड़ के जूते चाहिए, जो फिसलने वाले न हों। माथ में एक मजबूत छोटी सहारे के लिए और चगमाती रचना अच्छा है। छाता काम नहीं देता।

6. कोई अनजान फल, शाक, पत्ती को छुने नहीं, वे विषैले हो सकते हैं। बिच्छू, बूढ़ी इधर बहुत है, जो छु जाय तो पीड़ा देती है।

7. प्यास लगने पर भरने का पानी सीधे न पीएं। अन्यथा 'हिल डायरिया' होने का भय है। मिश्री, किशमिश आदि कुछ अपने पास रखे और एक हल्का गिलास भी, थोड़ा बहुत खाकर पानी पीएं। पानी पहले लोटे या गिलास में भर लें। एक मिनट पड़ा रहने दें, जिससे उसमें जो धूलकण हैं, नीचे बैठ जाए। नीचे का एक घूंट जल फेंक दें। फिर गिलास भरना हो तो ऐसा ही करें।

8. यमुनोत्री और केदारनाथ के मार्ग में कहीं-कहीं जहरीली मक्खी होती है। काटने पर फोड़े हो जाते हैं। अतः शरीर ढका रखे। काटने पर डिटोल, टिचर आदि लगाएं।

9. सर्दी बहुत पड़ती है। गरम कपड़े साथ लेकर जाएं। यात्रा का समय

यह यात्रा प्रायः 15 अप्रैल से प्रारम्भ होती है और दीपावली तक चलती है।

3. गंगोत्री

गंगाजी तीर्थों का प्राण मानी जाती हैं। गंगाजी यमुना की तरह हिमालय से उत्पन्न हुई हैं। जिस स्थान से गंगाजी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसे गंगोत्री कहते हैं।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

गंगोत्री का मुख्य मंदिर गंगा मंदिर है। इस मंदिर में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गंगाजी की मूर्ति है। राजा भगीरथ, यमुना, सरस्वती एवं शंकराचार्य जी की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर में सुवर्णखचित गंगाजी की मूर्ति है और छत्रमुकुट भी सोने का ही है। यात्रीगण मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते। दूर से ही पूजा करते हैं। छुआछूत नहीं है। अछूत और सवर्ण सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होता है।

गंगाजी के मंदिर के पास एक भैरवनाथ मंदिर भी है। गंगोत्री में सूर्यकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड आदि तीर्थ हैं। यही विशाल भगीरथशिला है। इस पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। इस शिला पर पिंडदान किया जाता है। यहाँ गंगाजी को विष्णुतुलसी चढ़ाई जाती है।

शीतकाल में यह स्थान बर्फ से ढक जाता है। इसलिए पड़े चलमूर्तियों को 'मुखवा' ग्राम से एक मील दूर मार्कंडेय क्षेत्र में ले आते हैं। वहीं शीतकाल में उनकी पूजा होती है। कहा जाता है कि मार्कंडेय क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि की तपःस्थली है।

गंगोत्री स्थान समुद्रस्तर से लगभग दस हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह गंगाजी के दक्षिणतट पर है। यहाँ कई

गंगा मंदिर

धर्मशालाएँ हैं। यात्रियों को यहाँ सदावतं भी मिलता है। गंगाजी यहाँ केवल 44 फुट चौड़ी हैं और गहराई लगभग तीन फुट है।

गंगोत्री से लगभग दो किलोमीटर नीचे गौरीकुंड है। वहाँ जाने के लिए गंगाजी को पुल से पार करना पड़ता है। इस कूंड में होती हुई केदार गंगा, भागीरथी में मिलती है। गंगाजी में मिलने वाली यह पहली नदी है। केदार गंगा के पानी का रंग भूरा है।

गंगोत्री से तीन किलोमीटर पर 'पातगनी' नामक स्थान है। कहा जाता है, पंच पांडवों ने बारह वर्ष तक यहाँ तप किया था। यह समस्त स्थान शीतकाल में वर्ष से ढक जाता है।

अन्य दर्शनीय स्थल

गंगोत्री से पच्चीस किलोमीटर आगे गोमुखी धारा है। यही गंगाजी की उत्पत्ति का स्थान है। गोमुख द्वारा गंगाजी की धारा पर्वत में बाहर निकली है, किन्तु यहाँ वर्ष इतनी अधिक रहती है और मार्ग इतना दुर्गम है कि प्रत्येक यात्री का वहाँ जाना मुश्किल है। कार्तिक में आपाढ़ तक नौ मास तक तो कोई जा ही नहीं सकता। श्रावण में आश्विन, इन्हीं तीन महीनों में अपार सकट भेलकर कदाचित् कोई यात्री इस विकट मार्ग में गमन करने में समर्थ हो सकता है।

गंगोत्री के आसपास जंगल भी खूब घना है, किन्तु गोमुखी स्थान वृक्षों से हीन है। गोमुख में ही हिमधारा (ग्लेशियर) के

नीचे में गंगाजी की धारा प्रकट होती है। इस स्थान की शोभा अनुत्तनीय है। यहाँ भगवती भगीरथी के दर्शन करके लगता है कि जीवन धन्य हो गया। यात्रा की थकान मिट जाती है। पावनी गंगा के इस उद्गम में स्नान कर पाना मनुष्य का अहोभाग्य है।

गोमुख में लौटने में शीघ्रता करनी चाहिए। धूप निकलने ही हिमशिखरों में मनो भारी हिम-चट्टानें टूट-टूटकर गिरने लगती हैं। अतः धूप चढ़े दृग्में पूर्व चौडोवाँ में पड़ाव पर पहुँच जाना चाहिए। गंगोत्री में गोमुख की यात्रा में तीन दिन लगते हैं।

यात्रा मार्ग

यमुनोत्री में वापस गंगाजी तक लौट आना चाहिए। यहाँ में थमे आँट मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक सड़क मार्गों में तीर्थ-स्थानों को जोड़ दिया है। अतः अब पैदल यात्रा बहुत ही कम करनी पड़ती है। यमुनोत्री में 10 किलोमीटर लौट आने पर उत्तरकाशी के लिए मोटर-बसें आसानी से मिल जाती हैं। गंगोत्री के लिए त्र्यपक्वश में भी बसें चलती हैं।

ठहरने का स्थान

गंगोत्री के पास अनेक धर्मशालाएँ एवं आश्रम आदि हैं, जहाँ तीर्थ-यात्री ठहर सकते हैं। रातने-पाने का सामान भी उपलब्ध हो जाता है। उत्तरकाशी में भी धर्मशालाएँ हैं।

5. वैष्णव देवी

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में स्थित 'वैष्णोदेवी' के परम पवित्र मंदिर का महत्त्व और प्रसिद्धि बहुत अधिक है। विशेषकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष लाखों यात्री यहां की तीर्थयात्रा करते हैं।

यहां महामरम्बती, महालक्ष्मी तथा महाकाली—ये तीनों महादेविया 'वैष्णवदेवी' के मयूषत नाम में प्रतिष्ठित हैं। यहां की क्षेत्रीय भाषा में इन्हें 'वैष्णो देवी' कहा जाता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

ये तीनों देविया ही सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार की मुख्य आधार हैं। यथार्थ में ये सब अलग-अलग होते हुए भी एक हैं। इन पराशक्तियों को सहस्रो नामों से संबोधित किया जाता है। इनके सहस्रो स्वरूप हैं और ये विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने के लिए सहस्रो रूपों में अवतरित होती रही हैं।

मन्दिर: वैष्णव देवी का इलाहाबाद

वैष्णव देवी का एक रूप

श्रद्धालु भक्तजनों ने अपनी-अपनी भक्तिभावना प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर उनकी मूर्तियों एवं मंदिरों की स्थापना की है। कई स्थानों पर इस पराशक्ति की मूर्तिया प्राकृतिक रूप में प्रकट हुई हैं। भगवती 'वैष्णवदेवी' जिन्हे क्षेत्रीय भाषा में 'वैष्णो देवी' के नाम से पुकारते हैं, इसी महिमामयी आदिशक्ति का एक स्वरूप है और पिकट पर्वत की गुफा में प्राकृतिक रूप में निर्मित तीन पिंडों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे अनेक नाम, रूप धारण करके विश्व, ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु तथा कण-कण में प्रतिष्ठित हैं।

प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार दक्ष के घर में उत्पन्न वैष्णवदेवी का प्रारंभिक नाम सती था। यौवनावस्था में पदार्पण करने पर उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ। कालांतर में यही सती सीता का छद्म वेश धारण कर भगवान श्रीराम की परीक्षा लेने पहुँची। फलस्वरूप शंकर जी सती से रूठ हो गए। सती ने शंकर भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और अपने उद्देश्य में सफल हुई। कालांतर में सती पार्वती बनकर हिमालय में वास करने लगी। कहा जाता है कि यही

परसिद्ध, तपस्वी, किन्नर, देवता आदि पुण्यात्माएं आनंदकंद महादेवजी की सेवा करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर भक्त लोग वैष्णवदेवी की यात्रा करते हैं।

कहा जाता है कि वैष्णवदेवी का स्थान अत्यंत प्राचीन है, किन्तु वर्तमान समय में इसकी प्रसिद्धि जम्मू के डोगराई नरेश रणजीत देव के कार्यकाल से हुई। डोगराई वंशजों ने इस स्थान को अपनी आराध्य स्थली माना। जम्मू-कश्मीर के डोगराई राजा गुलाबसिंह ने मार्ग का नवीनीकरण कराकर स्वयं वैष्णवदेवी के दर्शन किये। धीरे-धीरे आवागमन की सुविधाओं के बढ़ने से दर्शनार्थियों की सख्या बढ़ती गई।

वैसे तो वर्ष भर दर्शनार्थी वैष्णवदेवी की यात्रा करते रहते हैं, किन्तु नवरात्रि (आश्विन और चैत्र) में यह यात्रा स्वयं में महत्त्वपूर्ण बन जाती है। विशेषकर अक्तूबर और मार्च मास में दर्शनार्थी जहाँ आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं, वहाँ वे प्राकृतिक सौन्दर्य से भी लाभान्वित होते हैं।

6. अमरनाथ

अमरनाथ की यात्रा बड़ी ही पुण्यप्रद, भक्ति और मयितदायिनी है। सारे भारत के लोग इस यात्रा के लिए उसी चाव से आते हैं, जैसे काशी, विश्वेश्वर, बद्रीनाथ और केदारनाथ आदि तीर्थों को जाते हैं। इस स्थान की यात्रा कठिन अवश्य है। परंपरा के अनुसार यहां प्राचीनकाल में कितने ही ऋषि, मुनि और साधु-मत निवास करते थे।

अमरनाथ गुफा में वर्ष से बने शिवालिंग की पूजा होती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि अमरनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस गुफा की पहाड़िया लगभग पांच हजार फुट ऊंची हैं। कुछ चौटिया ऐसी हैं, जो गर्मियों में भी सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में कोई मानव-निर्मित मंदिर नहीं है। न यह गुफा ही मनुष्य ने पहाड़ी काटकर बनाई है। यह एक खुली द्वारहीन खुरदरी ऊबड़-खाबड़ गुफा है, जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है।

अमरनाथ मंदिर में वर्ष का शिवालिंग

किंवदंती है कि चातुर्मास की प्रतिपदा को हिम के लिंग का निर्माण अपने आप आरंभ होता है और वह धीरे-धीरे शिवालिंग के आकार का बन जाता है तथा पूर्णिमा को परिपूर्ण होकर दूसरे पक्ष में घटने लगता है। अमावस्या या शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को यह लिंग पूर्णतः अदृश्य हो जाता है। दूसरे भास में फिर वही वृद्धि और लय का कार्यक्रम चलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले-पहल श्रावण की पूर्णिमा को आये थे। इसलिए उस दिन अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्त्व है। इस महीने तक अमरनाथ के मार्ग में बर्फ छाई रहती है। किन्तु यह यात्रा कठिन अवश्य है, श्रावण के बाद तो शीघ्र ही वहां ठंडा मौसम प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यात्रा के लिए सुविधाजनक श्रावण (अगस्त) का महीना ही है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण एवं यात्रा मार्ग

दर्शनार्थियों का एक बड़ा जुलूस प्रतिवर्ष धीनगर में श्रावण-सदी पंचमी को रवाना होता है। इसका नेतृत्व कश्मीर शाहदा पीठाधीश्वर श्रीशंकराचार्यजी महाराज करते हैं। जुलूस के साथ एक रीप्य-निर्मित दंड शिवजी के भूँडे के साथ भी आगे चलता है। साधु, नागा, महत, मत, वैरागी, सन्यासी और गृहस्थ आदि सभी तरह के लोग श्रद्धापूर्वक भारत के सभी भागों से धीनगर में एकत्रित होने के बाद इस दिन प्रस्थान करते हैं। अमरनाथ के लिए इस वार्षिक सच को सभी प्रकार की सहायता कश्मीर राज्य के धर्माध्यक्षों के आगे से मिलती है। राज्य के सरकारी कर्मचारी-पुलिस आदि का प्रबंध भी अच्छा खासा होता है। कपड़े, छोलदारी, दवाखाना आदि यात्रीदल के साथ रहता है।

सब धीनगर से, जो 5260 फुट की ऊँचाई पर है, रवाना होता है और पहले दिन दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित पामपुर (पदमपुर) पहुँचता है, जो 15 कि.मीटर के अंतर पर है। पामपुर केंसर की ब्यांगियों के लिए प्रसिद्ध है। आरंभ पूर्णिमा (अवतार) में यहाँ वेग्नर फलना है। दूसरे दिन का जुलूस अवतीर्ण पहुँचना है, जो दक्षिण-पूर्व में आगे चलकर आता है। तीसरा पड़ाव बद्रीनाथ है। यहाँ में यात्री अन्ननाग होकर गुजरने हैं जो ऊँचाई पर स्थित है। फिर चौथा पड़ाव (मन्दारगढ़) पहुँचने है। इस पड़ाव

7. पशुपतिनाथ

शिवजी की अष्टमूर्तियों में नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

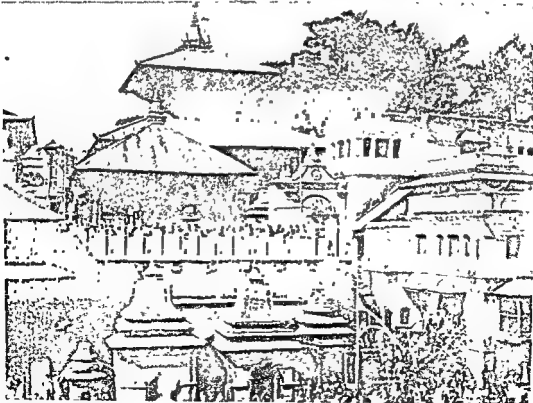
पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू नगर विष्णुमती और बागमती नामक नदियों के संगम पर बसा है। इनमें से बागमती नदी के तट पर नेपाल के रक्षक मछरनाथ (मत्स्येन्द्रनाथ) का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर विष्णुमती नदी के तट पर है। यात्री विष्णुमती में स्नान करके दर्शन करने जाते हैं।

नेपाल के पशुपतिनाथ महादेव यजमान मूर्ति के तीर्थ—पशुपतिनाथ लिंगरूप में नहीं, मानुषी विग्रह के रूप में विराजमान हैं। विग्रह कटिप्रदेश के ऊपर के भाग का ही है। मंदिर चीनी और जापानी ढंग का बना हुआ है और नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के दक्षिण तट पर

आर्याघाट के समीप अवस्थित है। इसके आसपास चादी का जंगला है, जिसमें पुजारी को छोड़कर और किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता है। नेपाल राज्य में बिना पासपोर्ट के भारत के लोगों का प्रवेश सम्भव है। नेपाल-नरेश अपने को पशुपतिनाथ का दीवान कहते हैं।

लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पारस की है, किन्तु यह भ्रम मात्र है। यह पंचमुख शिवलिंग है, जो भगवान शंकर की अष्टतत्त्व-मूर्तियों में एक माना जाता है। महिषरूप धारी भगवान शिव का यह शिरोभाग है। पास ही एक मंडप में नदी की मूर्ति है। पशुपतिनाथ के मंदिर के समीप ही देवी का विशाल मंदिर है।

पशुपतिनाथ-मंदिर से थोड़ी ही दूर पर गृह्येश्वरी देवी का मंदिर है। यह मंदिर विशाल और भव्य है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती के दोनों जानू यहाँ गिरे थे।

पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू (नेपाल)

अन्य दर्शनीय स्थल

मुक्तिनाथ काठमांडू से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। यहां आने के लिए गोरखापुर में भी एक मार्ग है। काठमांडू से हवाई जहाज द्वारा पोखरा आना पड़ता है। यदि गोरखापुर में आना हो तो गोरखापुर से नीतनवा ट्रेन से और नीतनवा में भैरवहा मोटर से आकर भैरवहा से पोखरा हवाई जहाज में जा सकते हैं। गोरखापुर से सीधे भैरवहा तक मोटर चले भी आती हैं। यदि हवाई जहाज से यात्रा न करनी हो तो गोरखापुर से भैरवहा मोटर से, भैरवहा से बूटवल मोटर से और वहां से पैदल यात्रा पाल्पा, बागलुंग होकर करनी पड़ती है। इस मार्ग में मुक्तिनाथ तक पैदल लगभग 50 किलोमीटर चलना पड़ना है। मुक्तिनाथ में धर्मशाला है, जोकि मुक्तिनाथ मंदिर से डेढ़ किलोमीटर पहले ही मिल जाती है।

नेपाल यात्रा मार्ग और आवश्यकताएं

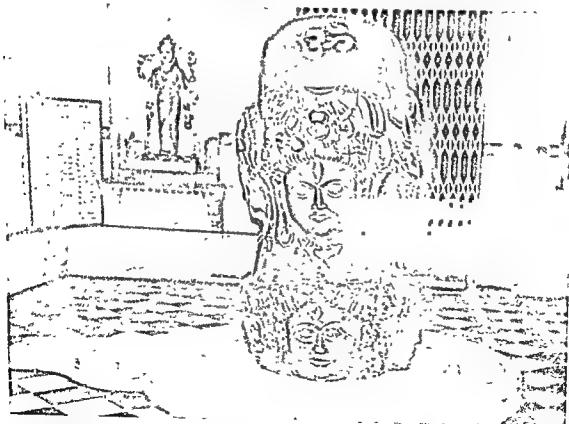
काठमांडू तक भारत के मुख्य शहरों से हवाई यात्रा की जा सकती है। बिहार राज्य में पूर्वोत्तर रेल सेवा का स्टेशन 'रक्सौल' है। रक्सौल पहुंचकर काठमांडू जाने के लिए बस में सीट रिजर्व करवा ले और यात्रा के दिन तक रक्सौल में ठहरें। यहां धर्मशाला और गेस्ट हाउस हैं। यात्रा के दिन बस प्राप्त

करने के लिए रिक्शों में चार्टर पाए गए 'वीरगंज' बस स्टैंड पहुंचें। वमें मुंबई चलती हैं। शाम तक बस काठमांडू पहुंचा देती है। राप्ता घुमावदार और गहरी है। गिर चरगावा है। मुंबई यात्रा आरंभ करने में पहले अधिक साफ़ नहीं। नाश्ते का मामान साथ रखा है और निचू, मंलग आदि साथ रखा है। उन्टी आने पर निचू चूने और नदीयन टीक हो जाने पर हल्का भोजन करें। राप्ते में भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध है। काठमांडू में ठहरने के लिए अनेक होटल, लाज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं।

यहां पर अधिकतर भारतीय पैसा नहीं चलता है। नेपाली रुपैया जगह-जगह पर धक द्वारा उपलब्ध है। यात्रा के दौरान राप्ते के लिए पैसा बदल लें।

काठमांडू में यात्रायान के लिए रिक्शा और टैक्सी उपलब्ध है। जहां तक सभ्य हो टैक्सी में यात्रा करें, क्योंकि राप्ता चटोई-उनगई का है, रिक्शों में कष्ट होता है।

पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू शहर में चार किलोमीटर दूर है और राप्ते में दोनों ओर सैकड़ों दर्शनीय मंदिर हैं। सभी मंदिर देखने हों तो पैदल यात्रा करें।

पशुपतिनाथ की प्रव्य प्रतिमा

8. कुरुक्षेत्र

एक दुमरे के साथ युद्ध करने के लिए जहा पर वीरवो और पांडवों की सेनाएं इकट्ठी हुई थीं, उस धर्मक्षेत्र की कुरुक्षेत्र के वर्णन से 'श्रीमद्भगवद्गीता' की शुरुआत होती है। धर्मक्षेत्र का अर्थ है पुण्यभूमि। यह वह धरती है, जहां भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश देकर विश्व को चिरकालीन साहित्य प्रदान किया।

धार्मिक पृष्ठभूमि

इस पवित्र स्थान का इतिहास अत्यंत पुराना है। ऋग्वेद में 'कुरुक्षेत्र' नाम के राजा का उल्लेख है। ब्राह्मण-ग्रंथों के काल में एक पुण्यभूमि के रूप में कुरुक्षेत्र का बड़ा महत्त्व था। उस समय यह स्थान वैदिक भस्मति का केंद्रस्थल गिना जाता था। देवता लोग यहां पर चड़े-बड़े यज्ञ करते थे। और कुरुक्षेत्र यज्ञों की वेदी के रूप में विलयात था।

सरस्वती नदी का महत्त्व प्राचीन काल में ही है। विशेषकर, जहां वह कुरुक्षेत्र में लुप्त हुई थी, उस जगह को तीर्थस्थल की तरह का महत्त्व महाभारत के समय में भी पहले में मिलता चला आ रहा है। ऋग्वेद में इस नदी को 'पतितपावन' तथा उच्च विचार तथा सत्यमूलक मधुर भाषण की प्रेरणादायिनी जननी के रूप में वर्णित किया गया है।

पुराण के अनुसार, जो जगह मातृ काम तक सपरा के पुत्र कुरु ने सोने के हल से जोती थी, उसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुरु ने यहां पर उग्र तप किया और भूमि को जोता, जिससे इस भूमि पर देह छोड़कर उसे स्वर्ग में वाम मिला। उसके इन

प्रयासों को इंद्र ने पहले तो हसी में उड़ा दिया, लेकिन बाद में उसके महत्त्व को स्वीकार किया। लेकिन दुमरे देवताओं ने बिना यज्ञ किये स्वर्ग प्राप्त के विषय में शंका दिखाई। अतः इंद्र और कुरु के बीच ऐसा ममभौता हुआ कि कुरुक्षेत्र में जो व्यक्ति तप करते हुए या युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस प्रकार यह स्थल युद्ध और तप की भूमि बना और तब से कुरुक्षेत्र का पर्याय धर्मक्षेत्र बना।

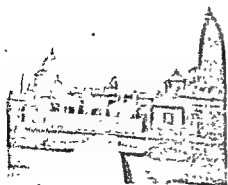
भगवद्गीता का उपदेश स्थल
ज्योति सर, कुरुक्षेत्र

महाभारत के वनपर्व के 83वें अध्याय में, विषादयुक्त युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में एक अत्यंत पवित्र स्थान बताया है। इस विधान के अनुसार सरस्वती नदी के दक्षिण और उत्तर में फैले विस्तार को 'कुरुक्षेत्र' कहा जाता है। वहां बसे हुए लोगों को स्वर्ग में वास करने के समान मानकर उन्हें भाग्यशाली माना जाता था।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

कुरुक्षेत्र के आसपास सात पवित्र वन होने का पुराणों में उल्लेख है—काम्यकवन, अर्दितवन, व्यासवन, कलकीवन, सूर्यवन, मधुवन और सीतावन।

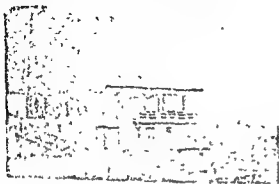
कुरुक्षेत्र को 'सनिहित' के रूप में भी यह अभावस्था के दिन सारे तीर्थ यहां पर एकत्र

श्रीभगवद्गीता मंदिर, कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र प्रदेश में और उसके आस-पास सबसे अधिक उपतीथ हैं। महाभारत के अनन्तर 'कुरुक्षेत्र' जाने के मुख्य मात्र में या वायु द्वारा उड़ती हुई कुरुक्षेत्र की धूल के स्पर्श में भी मनुष्य पापमय हो जाता है।"

वराह अवतार के समय वराह के रूप में भगवान विष्णु जहाँ खड़े हुए थे, वह 'वराहतीथ' भी यहीं पर है।

श्रीशुकदेव मंदिर, कुरुक्षेत्र

थोड़ी दूरी पर 'व्यासस्थली' है, जहाँ शुकदेव के विरहदर में व्यास ने मरने का निर्णय लिया था, लेकिन देवताओं ने रक्षा में

पड़कर किसी तरह में उनकी जिंदगी बचाई थी।

उसके बाद 'महाभारत' नामक स्थल आता है। मनुष्यमान वहाँ 'वैष्णव' है, जहाँ पर रहकर मनु ने नपम्य की थी।

गुरु 'नरसीथ' नामक स्थल भी वहाँ पर है। फिर उसके बाद 'आर्यथ' नामक स्थल है, जहाँ पर महाभारत के युद्ध में मारे गये योद्धाओं के शवों की दाह-क्रिया की गई थी।

उसके बाद प्रसिद्ध 'पृथुदक' तीर्थ भी वहाँ पर है। कुरुक्षेत्र को पवित्र बना जाता है, लेकिन उसमें भी पवित्र सम्बन्धी नहीं कहलाती है और उसमें भी पवित्र बना के तीर्थ कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य अधिक पवित्र तो 'पृथुदक' तीर्थ है। उसी को आज करनाल जिले के 'पल्लोआ' के नाम से जाना जाता है।

इस स्थान पर 'मैजम' नामक तीर्थ है, जिसमें वरुण का मंदिर है। उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवों के सेनापति कार्ष्णिभ की प्रतिष्ठा की थी।

सूर्यग्रहण के समय गोमर्दान तीर्थ में स्नान तथा दान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। यह तीर्थ 'मृगद' भी कहा जाता है। यहाँ पर गुरु छोटा कुंड है और कुंड के किनारे लक्ष्मी नारायण का मंदिर।

9. मणिकर्ण

यह प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के चरणों में हारिद्व नामक मृगमय पर्वतशृङ्खला (युल्लू घाटी) में पार्वती और ध्याम नदियों की धाराओं के बीच है। इसके पश्चिम में शीतल एवं गरम जल के सरोवर और पूर्व में ग्रहमगगा है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

एक पौराणिक कथा के अनुसार कभी शिव-पार्वती ने यहाँ के शीतल एवं उष्ण सरोवर में जलक्रीड़ा की थी। जलक्रीड़ा के समय पार्वती के कर्णफूल की मणि जल में गिर गई। शिव ने अपने गणों को मणि ढूँढ़ने का आदेश दिया, किंतु गणों को वह

न मिली। शिव ने क्रुद्ध हो कर अपना तीमरा नेत्र खोला तो शोपनाग भयभीत हो गये। तभी इस स्थान पर ऊर्ध्व धारा में से मणि प्राप्त हो गई।

इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण हो गया।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण एवं सुविधाएं

प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में होकर मणिकर्ण गांव और तीर्थ तक जाते-जाते यात्रियों को यह भी ध्यान नहीं रहता कि ये इतना लम्बा मार्ग पार कर आये हैं। मणिकर्ण तीर्थ की छटा देख कर यात्रियों का मन रिल उठता है।

ध्याम नदी का एक दृश्य

यहां पहुंचने पर यात्री गरम जल के कटो में स्नान करते हैं। स्त्रियों के स्नान के लिए अलग कुंड है। स्नान के पश्चात् यात्रियों को सुगंधित चाय पिलायी जाती है। फिर आधे घंटे बाद भोजन कराया जाता है। यह सब व्यवस्था तीर्थ की ओर से है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। रात्रि में यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। उन्हें गहरे, कबूल, ताकिये आदि उपलब्ध होते हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की वांछनाएँ नहीं होती। यदि किसी यात्री को सर्दी, ज्वर या बरसात हो जाये तो यहाँ पर ऐसे गरम कमरे हैं, जिनमें थोड़ी देर रहने पर सर्दी, ज्वर आदि नन्काल दूर हो जाता है।

मणिकर्ण अग्नितीर्थ भी कहलाता है, क्योंकि मठ में अग्नि रहती है। गरम पानी के संग्रहणों में हर समय पानी जमीन में अपने आप ऊपर निकलता और उबलता रहता है। गरम पानी की भाप बादलों के रूप में ऊपर उठती रहती है। उस में ऐसा लगता है जैसे चांगे और कोहरा छाया हुआ हो। यहाँ गरम जल के अनेक स्रोत हैं। जमीन भी इतनी गरम रहती है कि खड़ाऊ पहन कर चलना पड़ता है। गरम जल के स्रोत में ही भोजन बनाया जाता है। तीर्थ की ओर से यात्रियों का भोजन भी इन्हीं गरम स्रोतों में तैयार होता है। यहाँ के गन बाबा हरिजी का कथन है कि जर्मन वैज्ञानिकों ने इन गरम जल स्रोतों को विचित्र बताया है, क्योंकि गंधक के चश्मों में भोजन नहीं पक सकता है। अतः यहाँ के जल स्रोतों में रेडियम हो सकता है। गरम स्रोत के अलावा यहाँ अत्यन्त शीतल जल के संग्रहण भी हैं। यहाँ की वन सपदा में चीड़, फल बाने वृक्ष तथा भोज-पत्र के अतिरिक्त स्वादिष्ट जंगली चादाम, जंगली जामून, गुच्छी, ढींगरी, जंगली गोभी, वनफला तथा अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं।

इस पावन तीर्थ के मध्य पार्वती नदी के तट पर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। गांव में मनोकामना देवी का मंदिर है, जहाँ यात्री अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं।

मणिकर्ण के निकट ही अन्य तीर्थ रुद्रनाग है, जहाँ से जल नागफन की तरह बहता है। एक अन्य स्थान ब्रह्मगंगा है, जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या की थी।

यात्रा मार्ग

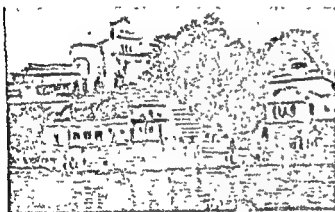
मणिकर्ण पहुँचने के लिए पठानकोट से जोगिंद, मंडी और भूअतर होते हुए जाना पड़ता है। दुमरा मार्ग कुल्लू में छह मील दूर है। भूअतर से दायी और व्यास-पार्वती संगम पर वने काट के पुल पर से होकर पहाड़ी की तलहटी में पार्वती नदी के किनारे-किनारे लगभग तीस किलोमीटर लंबा मार्ग है। इस मार्ग से घोड़ों पर बैठ कर मणिकर्ण तक पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ सड़क भी बन गई है और बॉर्डर दो फ्लॉग ही पैदल चलना पड़ता है।

ज्वालामुखी मंदिर

10. चित्रकूट

चित्रकूट, मदाकिनी नदी के किनारे भगवान रामचंद्रजी से सम्बन्धित रमणीक तीर्थ-स्थान है। चित्रकूट, इलाहाबाद (प्रयागराज) के निकट है, परन्तु इसका रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए करवी नामक एक छोटे रेलवे स्टेशन पर उतर जाना पड़ता है। करवी से चित्रकूट आठ किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के लिए बस और नागें मिलने हैं।

रामघाट

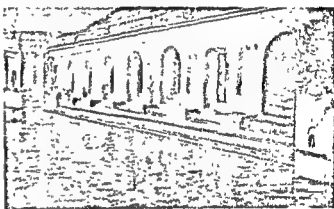
तीर्थस्थल का वार्षिकीय विवरण

चित्रकूट नाम की एक टेकरी है। जब रामचंद्र वनवास को जा रहे थे, तब वे सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दिनों तक यहीं रहे थे। इसी स्थान पर संत तुलसीदासजी को भगवान रामचंद्र के दर्शन हुए थे।

मदाकिनी घाट

चित्रकूट के निकट मदाकिनी नदी बहती है। यहां से सीतापुर थोड़े फासले पर बसा एक कस्बा है। यहां सैकड़ों माधु-मन्यामी रहने हैं। रामनवमी, दीपावली और चंद्र-ग्रहण के अवसर पर यहां मेलों में भारी भीड़ होती है। मदाकिनी नदी के किनारे पर लगभग तीन छोटे-छोटे तीर्थ-स्थल हैं। इनमें विशेषकर कोटितीर्थ, हनुमान धारा,

कशघाट

देवागना, स्फाटकशाला, गन्त गोदावरी और भरतकूप आदि दर्शनीय हैं। इन सबका अपना अलग-अलग धार्मिक महत्त्व है।

चित्रकूट पहाड़ी के चारों तरफ दर्शनार्थी प्रदक्षिणा करते हैं। इसके लिए आमपास मार्ग बनाया गया है। इस स्थान पर बंदर बहुत पाये जाते हैं।

चित्रकूट में 'भरतकूप' नाम का एक कआ है। इस कए में भगवान रामचंद्रजी ने अनेक तीर्थ स्थलों से एकत्रित किया गया पवित्र जल डाला था।

चित्रकूट के घाट पर बड़ी-बड़ी मीढ़ियों वाला एक मंदिर मंदिर है। यह मंदिर यज्ञवेदी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ब्रह्माजी ने सधने पहले एक बड़ा यज्ञ किया था। श्री रामचंद्रजी और भरतजी का मिलाप भी इसी स्थान पर हुआ था। इसलिए यहां भरत-मिताप की मूर्ति भी बनी हुई है।

यहां से निकटस्थ बस्ती सीतापुर से लगभग तीन दूर जानकी कूड है। यह बहुत मनोरम स्थान है।

पत्थरों के पीछे से एक नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में सीताजी स्नान करती थी।

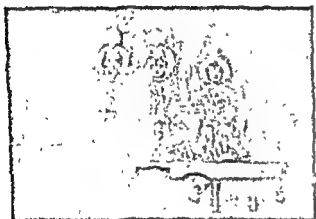
सीतापुर से लगभग पांच किलोमीटर के फासले पर 'हनुमान धारा' नामक एक स्थान है। यह जगह बहुत ऊँचाई पर है। ऊपर तक पहुँचने के लिए 360 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ हनुमानजी का मंदिर है। इसका प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर है।

सीतापुर से ही लगभग तीस किलोमीटर दूर एक अन्य कूड़ है। इसे बिराट कूड़ कहा जाता है। यह कूड़ घने जंगल में है। इसलिए यहाँ तक कम यात्री आते हैं।

ठहरने के स्थान

यहाँ निम्नलिखित मुख्य धर्मशालाएँ हैं:-

1. श्री मनुलाल की धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के सामने, बादा।
2. जैन धर्मशाला, चोटी बाजार।
3. सेठ हरप्रसाद पूरणिकशोर धर्मशाला, सीतापुर।
4. श्रीराम धर्मशाला, सीतापुर।
5. सेठ साधुराम तुलाराम गोयनका धर्मशाला, सीतापुर।
6. अतिथिशाला, सीतापुर।
7. भाई रामप्रसाद अग्रवाल धर्मशाला, करवी।

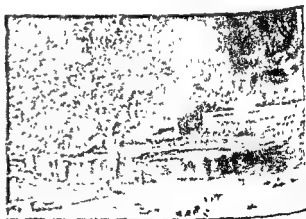
भरनपुर मंदिर के शीर्षक

स्फटिक शिला

हनुमान धारा

भरनपुर

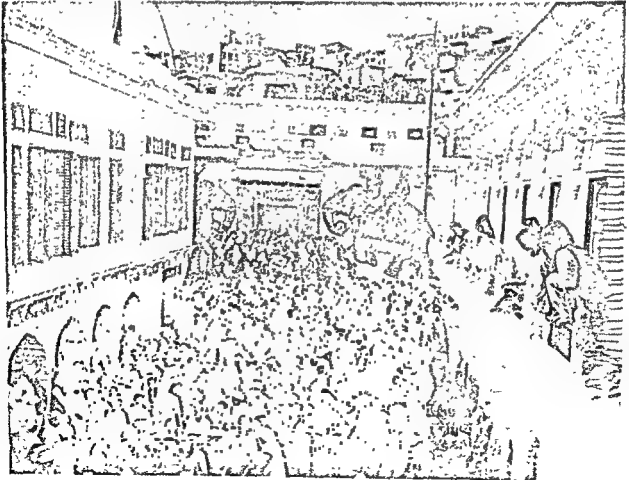
11. नाथद्वारा

वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ-स्थानों में नाथद्वारा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। उदयपुर की सुरम्य भीलो की नगरी से कोई 48 किलोमीटर दूर बसनाम नदी के तट पर नाथद्वारा का पुण्यधाम स्थित है। यहां पर भगवान् श्रीकृष्ण के स्वरूप श्रीनाथजी का भव्य व भारत प्रसिद्ध मंदिर है, जहां देश के सभी भागों से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थ जाते हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

श्रीनाथ जी की मूर्ति पहले मथुरा के निकट गोकुल में थी, किंतु जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे तोड़ना चाहा तो वल्लभ गोस्वामी इसे राजपताना (अब राजस्थान) ले गए और जिन

जगह पर विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई उसे नाथद्वारा कहा जाने लगा। करीब चार सौ साल पहले कुछ वैष्णव भक्तों की एक शोभा-यात्रा मेवाड़ की सीमा से होती हुई 'सिहाड़' नामक ग्राम के पास रुकी। यह स्थान भी वीहड़ जंगलों में घिरा था। कहते हैं कि भगवान् श्रीनाथजी ने स्वयं अपने भक्तों को प्रेरणा दी कि वन यहीं वह स्थान है, जहां मैं बसना चाहता हूँ। फिर क्या था, डेरे और तम्बू गाड़ दिये गये। राजमाता की प्रेरणा में उदयपुर के महाराणा राजसिंह ने एक लाख सैनिक श्रीनाथजी की सेवा में सुरक्षा के लिए तैनात कर दिये। महाराणा का आश्रय पाकर नाथ-नगरी भी बस गई। इसी से इसका नाम 'नाथद्वारा' पड़ा है।

नाथद्वारा, राजस्थान

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

श्रीनाथजी के मंदिर का घेरा काफी बड़ा है, परन्तु मंदिर में किसी विशिष्ट स्थापत्य कला आदि के दर्शन नहीं होते। बल्कि संप्रदाय वाले अपने मंदिरों को नदराय जी का घर मानते हैं। मंदिर पर कोई शिखर नहीं रहता। श्रीनाथजी के मंदिर में भी कोई शिखर नहीं है, जिस स्थल पर श्रीनाथजी विराजमान हैं, उसकी तो छत भी साधारण खपरंगो की बनी हुई है। इसी छतवनी के बीच में एक छोटा-सा सुदर्शन चक्र है, जिस पर मान ध्वजाएँ फहराती रहती हैं। मंदिर का प्रत्येक स्थल गोलोंक के किसी न किसी स्थल का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की व्यवस्था वहन सत्तोपजनक है।

श्रीनाथजी के मंदिर में दर्शन करने का स्थान अत्यधिक गहरा है, इसलिए दर्शनाधिकों को पारी-पारी में दर्शन कराया जाता है।

श्रीनाथजी एक ही प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते। मुकुट, कटन, हार इत्यादि भी एक प्रकार के नहीं होते। श्रतओं के अनुसार इनका निर्माण पुथक-पुथक रूपों में पुथक-पुथक मामलों द्वारा किया जाता है। भोग की नामची भी इसी प्रकार प्राप्त हो के अनुसार होती है। यही नियम कीर्तनों के सम्बन्ध में भी है।

श्रीनाथजी के यों तो आठ दर्शन होते हैं। परन्तु कभी-कभी उत्सवों में एकाध बढ़ जाते हैं और श्रतओं के अनुसार दर्शन बढ़ जाते हैं। इन आठ दर्शनों के नाम हैं—मंगला, भूगार, माल, राजभोग, उत्थान, भोग, मध्याह्न और शयन। श्रीनाथजी की भोग-मामची में वेशर, कन्नरी, अम्बर, चरम आदि मृगाभिन्त वस्तुओं का रस प्रयोग किया जाता है। वेशर और कन्नरी का तो दूधता अधिक है कि वेशर पीगने के लिए चादी की और कन्नरी पीगने के लिए मोने की एक-एक चबुकी है। श्रीनाथजी का पंचर वैभव, हीरे-मोनी के तथा अन्य रत्नों के आभूषणों, मोने-चादी के भक्तों, पालनों, अर्पडियों, वगणों, यचना, चरमन्य वस्तुओं आदि में जान होता है। श्रीनाथजी की मूर्ति अचल है, अतः श्रीनाथजी के गभीर सदनमोहनजी की एक भावपूर्णता है, जो निरोगों में तथा अन्य उत्सवों पर गायत्री है।

श्रीनाथजी के दर्शन के आनन्दमय मंदिर में कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जिनका कोई भी विशेष न होतों तब भी वे यात्रियों के आनन्द और दर्शनों का केंद्र बने रहते हैं और इन मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में गिने जाते हैं। उत्तरार्ध के निम्न स्थल हैं—पंचायर, पानायर, आनयर, पीनय, दूधय, मेवाय आदि। पंचायर में पानों की दुर्लभ आनन्दता रहती है कि इन पानों का पानों के उत्तर-उत्तर पान में बन जाते हैं। यही पान पान, शाक, मस आदि का संग्रह में बनी जाती है। इसी प्रकार विशाल भोग में दूध और भी भरे भस्म के गन्ने वहाँ के उत्तर मंदिर की मायस्थल और समस्त अन्नभोग का सम

अनुमान हो जाता है। फिर इन सभी वस्तुओं और खाद्य-सामग्री की स्वच्छता, पवित्रता पर बड़ी सतर्कता से पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है और प्रभुसेवा में कोई अपवित्र, दूषित अथवा निकट वस्तु न पहुँच जाए, इसकी पूरी-पूरी जाच और निगरानी के लिए कर्मचारी इन सग्रह-स्थलों में नियुक्त रहते हैं। उनकी स्वयं की साफ-मफाई और स्वच्छता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है।

श्रीनाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंदिर के अतिरिक्त श्री नवनीतप्रियजी और श्रीविठ्ठलनाथजी के दो मंदिर और प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त श्रीनाथजी की एक अत्यंत विशाल गोशाला यहाँ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। गोशाला में लगभग बारह सौ पशु हैं। जिसमें अच्छी नस्ल के माड़ और सुंदर दुधारू गायें हैं। यह गोशाला भारतवर्ष की सबसे बड़ी गोशालाओं में से एक है।

अन्य विशेषताएं

यहाँ कुछ कलाओं का अच्छा विकास हुआ है। इन कलाओं में प्रमुख हैं, पाक-कला और चित्रकला। श्रीनाथजी के भोग के छपन प्रकार के व्यंजन यहाँ बनते हैं। यहाँ की चित्रकला भी सारे देश में प्रसिद्ध हो गई है। अन्य कलाओं में मोने-चादी आदि पर मीनाकारी और कपड़ों की रंगाई भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ गुलाब का इत्र, गुलाबजल और गुलकंद भी अच्छा बनता है।

अन्य दर्शनीय स्थल

कांकोली—कांकोली का मुख्य मंदिर श्री द्वारिकाधीशजी का है। कहा जाता है कि महाराज अम्बरपू इसी मूर्ति की आराधना करते थे। मंदिर में भी यात्री ठहर सकते हैं।

कांकोली वैष्णव सम्प्रदाय का एक महत्त्वपूर्ण यात्राधाम है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य में सुशीर्षक होने के कारण एक पर्यटन-स्थल भी बन गया है।

इसकी गणना वैष्णवों के सात यात्राधामों में होती है।

यात्रियों के भोजन की व्यवस्था भी यहाँ मुख्य मंदिर में ही है। यात्री लोग मंदिर में भोजन करते हैं और धर्मादा में भोजन देते हैं।

मंदिर के अगल भाग में एक विशाल मंगोवर है। इस मंगोवर का नाम राजमामद है। मंगोवर के आगे नी छतरिया बनी हुई है। पत्थर छतरी विश्राम-स्थल है। यहाँ यात्री आगम कर सकते हैं।

नाथद्वारे की भाँति यहाँ भी एक विद्या-विभाग है, जहाँ पुस्तकालय के प्राचीन ग्रन्थों की महत्त्वपूर्ण तोड़ एवं प्रकाशन का कार्य होता है।

यहाँ आमतौर पर श्रीनाथजी के चरमभगवानजी और नाथवाद्या आदि के मंदिर हैं। मेवाट के राजा यहाँ आचार्यों के शिष्य होने आये हैं।

काकरोली में लगभग 10 किलोमीटर दूर चारभुजाजी का मंदिर है।

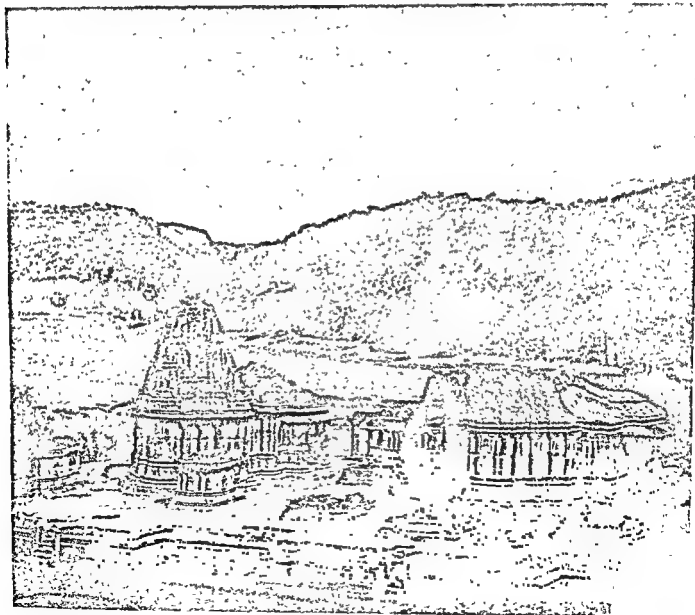
यात्रा मार्ग

पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली लाइन पर भारवाड जंक्शन है। भारवाड से एक लाइन मावली तक जाती है। मावली से 15 किलोमीटर पहले नाथद्वारा है और नाथद्वारा से 12 किलोमीटर पर काकरोली स्टेशन है। नाथद्वारा स्टेशन से नगर लगभग 6 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से नगर तक बसे चलती हैं। उदयपुर में मोटर, बसे, टैक्सी नाथद्वारा जाती हैं। वरग भर यहां तीर्थ यात्रियों का ताता लगा रहता है। नाथद्वारा से मोटर के माग में काकरोली 18 किलोमीटर दूर

है। नाथद्वारा स्टेशन से काकरोली स्टेशन 12 किलोमीटर पर है। बहा स्टेशन से नगर लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आने-जाने के लिए सर्वांगिया उपलब्ध रहती हैं। काकरोली में चारभुजाजी के लिए भी बसे चलती हैं।

ठहरने का स्थान

यात्रीनिवास के लिए यहां सुंदर और सुप्रबद्ध वाली बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं हैं जिनमें दिल्ली वाली धर्मशाला, लक्ष्मीविलास, डायो भवन, पोरबंदर वाली धर्मशाला और कृष्ण धर्मशाला प्रमुख हैं। कुछ मादगें में भी यात्रियों के ठहरने का स्थान है। मद्यमें अधिक यात्री जन्माष्टमी, अन्नकूट, होली और ध्रावण के उत्सवों पर आते हैं।

साम-बह मंदिर, उदयपुर (गजस्थान)

निगूँश हो लौट गये। दम महीने बाद उन्होंने मावित्री कूप में मिनी मर्नि की द्वारका के मंदिर में प्रातिपत्ति की। श्रद्धानुआ का विश्वास है कि रणछोड भगवान दिन में मात पहर डाकोर में और एक पहर द्वारका में रहते हैं।

इस मानी अनुश्रुति से पता चलता है कि डाकोर के रणछोडजी की मर्नि द्वारका में लाई गई थी। मर्नि लाने की तिथि के विषय में बयड गजेटीयर-रोडा जिला में लिखा है कि यह घटना 1155 ई में घटी होगी। यदि गोपालदाम न लिखा है कि बृहस्पतिवार, वार्तिक पणिमा मयन् 1212 का घोडाणा रणछोडजी को डाकोर लाया। इस विषय में और कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता।

डाकोर का वर्तमान रणछोड मंदिर 1772 ई में पेशवाओं के पोषाध्यक्ष मनाग निवामी गोपाल जगन्नाथ तेंचेकर ने एक लाख रुपये की लागत में बनवाया। इस मंदिर का एक खानूनी विवाद 1887 में बयड हाईकोर्ट में आया था। उस मुकदमे के कागजों में (आई एल आर 12 बम्बई, पृष्ठ 247) लिखा गया है कि रणछोड जी के मंदिर का, जो मात मी वष पुराना है, सारे पश्चिम भारत में बड़ा मान था। राजा-महाराजाओं में अनेक ग्राम उस मंदिर को दान के रूप में मिले हुए थे, जिनकी आय में मंदिर का रख चलाता था। इन गांवों में डाकोर और फौजरी प्रमुख थे।

जय में गोपाल जगन्नाथ तेंचेकर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया, तब में उसका प्रयथ तेंचेकर-परिवार के हाथ में रहा। प्रयथकों तथा कूलक्रमागत अर्चकों के बीच विवाद उठने से यह मामला हाईकोर्ट में आया और बाद में प्रीवी काउन्सिल

तक गया। अत में एक प्रकार का समझौता हो गया।

रणछोडजी का मंदिर विशाल है और उसमें अच्छी शिल्पकला भी देखने को मिलती है। मंदिर के दो द्वार हैं, एक उत्तर की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। मंदिर के सामने एक विशाल चौक है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

डाकोर के रणछोडजी की मर्नि द्वारकाधीश की मूर्ति जैसी ही है। उनके निचले बाएँ हाथ में शस्त्र और ऊपर के बाएँ हाथ में चक्र है। ऊपर के दाएँ हाथ में गदा है। मर्नि वाले पत्थर की है और वह राई हुई मृदा में है।

मंदिर के साथ ही लगा गोमती तालाब है। तालाब के एक तट पर डकनाथ महादेव का मंदिर है। पश्चिम की ओर भीकमजी का वैष्णव मंदिर है। एक छोटा-सा मंदिर भक्त घोडाणा का भी है।

यात्रा मार्ग

पश्चिम रेलवे की आनंद-गोधरा लाइन पर आनंद से तीस किलोमीटर दूर डाकोर नगर का स्टेशन है। स्टेशन से डाकोर नगर लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पहुँचने के लिए सब प्रकार के वाहन उपलब्ध रहते हैं।

ठहरने का स्थान

डाकोर नगर में अनेक होटल व धर्मशालाएँ हैं। स्टेशन से शहर के अंतिम छोर तक धर्मशालाएँ फैली हुई हैं। रणछोड मंदिर के आम-पाम मोगर भवन, गायकवाड की धर्मशाला, दामोदर भवन तथा बल्लभ निवास आदि ठहरने के स्थान हैं।

13. आरासुर की अंबिका

अंबिका का प्रसिद्ध मंदिर अर्बुदाचल (माउंट आबू) के निकट आरामूर नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी अरावली पर्वतमाला के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और गुजरात के उत्तर में पड़ती है। यह स्थान सरस्वती नदी के उद्गम के निकट है। सरस्वती नदी यहाँ से बहती हुई सिद्धपुर जाती है और वहाँ से कच्छ के मरुस्थल में अदृश्य हो जाती है। सरस्वती के इस उद्गम-स्थान के निकट कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। यह प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है और यहाँ प्रतिवर्ष हजारों यात्री आते हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पुराणों के अनुसार सरस्वती का प्रवाह तीन भागों में होता है—एक धारा तो हिमालय की शिवालिक पर्वत-श्रेणी के उस छड़ के उद्गम से निकलती है, जिसको 'प्लक्ष प्रसवण' कहते हैं और कुरुक्षेत्र के निकट विनशान में अदृश्य हो जाती है।

दूसरी अर्बुदाचल के निकट आरासूर पहाड़ी पर कोटेश्वर महादेव के मंदिर के पास से निकल कर सिद्धपुर से होती हुई कच्छ के मरुस्थल में समाप्त हो जाती है।

तीसरी वह है, जो सींगपट्ट में गिर के जंगलों में निकल कर प्रभाग पाटन के निकट समुद्र में मिलती है।

श्रग्वेद में इस नदी को शक्तिशाली बताया गया है और इसको हिमालय में निकलने वाली और पश्चिमी समुद्र में गिरने वाली कहा गया है, किन्तु ब्राह्मणग्रंथों के अनुसार सरस्वती का विनशान में अदृश्य होना लिखा गया है। पुराणों में भी ऊपर दहे अनुसार इसकी तीन धाराएँ बताई गई हैं। यह चमत्कार इसलिए हुआ मानते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट से ऐसी स्थिति बन गई।

अरावली पर्वतमाला को, जिसका अर्बुद या आबू एक भाग है, बहुत पुराना माना जाता है। यहाँ तक कि हिमालय से भी अधिक प्राचीन। पशुपति और देवी माना की पूजा, सिन्धु घाटी की सभ्यता में भी अधिक प्राचीन है। देवी माना की पूजा भारत में अनेककाल से चली आ रही है और प्रत्येक ग्रामवासी उनकी पूजा, माना अया, ग्रामदेवी वाली और कितने ही अन्य नामों से करता है। श्रग्वेद में भी उन्हें उषा, सुखी, मरिता, श्रदा, अर्दिता, और वायू आदि नामों से स्मरण किया गया है। 'यै न उर्यातपट्ट' में उमा देवीमान की वर्णन विशेष रूप से किया गया है।

आबू पहाड़ या अर्बुद वंशिष्ठ मुनि के आश्रम के कारण प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। कहा जाता है कि वंशिष्ठ मुनि की नंदिनी गी यहीं के एक खड्ड में गिरी थी। उसके बाद मुनि ने सरस्वती नदी की पूजा की। सरस्वती नदी प्रमत्त होकर इस लोक में आई और उन्होंने अपने जल में उस खड्ड को भर दिया, जिससे नंदिनी खड्ड में से बाहर आ गई।

आबू पर्वत और उसके आस-पास स्कंद पुराण (अर्बुद छड़) में अनेक तीर्थों का वर्णन है, जिनमें वंशिष्ठधाम, सरस्वती-मगम, कात्यायनी, अचलेश्वरा, कोटेश्वरा और कोटितीर्थ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चूंकि इनमें से आधिकांश का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है। इसीलिए उन सब की पहचान कठिन है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

अंबिका मंदिर—आरासूर के अंबिका मंदिर में भगवती की कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक यंत्र है और वस्त्रों तथा अन्य सज्जामों की सहायता में दर्शन के लिए उस यंत्र को मूर्ति का रूप दिया गया है। भगवती दुर्गा हिमालय और मैना की पुत्री तथा शिव की पत्नी हैं। उत्तर गुजरात के चुनवाल स्थान में वह बाल रूप कन्या है, आरासूर में वह शिव-पत्नी है और स्नेहमयी माना है तथा चपानेर के निकट स्थित पाबागढ में वह उदारकर्त्री भद्रकाली है।

आरासूर मंदिर में ईसा की सोलहवीं शताब्दी के अनेक शिलालेख हैं, जिनमें से एक राव भारमल की रानी का दानपत्र मन्वर्षी अभिलेख है। मानसरोवर में एक शिलालेख महाराणा मालदेव (1359 ई.) का है। कंधारिया में सुगमरसर निर्मित जैनमंदिर के पास ही है। इन अभिलेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि आरामूर का अंबिका मंदिर ईसा की आठवीं शताब्दी से भी पूर्व का है। 746 ई. में जब बलभीनगर का पतन हुआ तो वहाँ के राजा शिलादिव्य की रानी पुष्पावती अंबिका की तीर्थयात्रा पर गई थी।

'देवी भागवत (7-30 ई.) में इस आख्यायिका का उल्लेख है कि एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को तो आमंत्रित किया, किन्तु स्वयं अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान् शंकर को निमन्त्रण नहीं भेजा। दक्ष की पुत्री शंकर-पत्नी सती, फिर भी उस यज्ञ में आई और अपमान के कारण यज्ञाग्नि में अपना नर्तन भस्म कर दिया। शंकर को यह

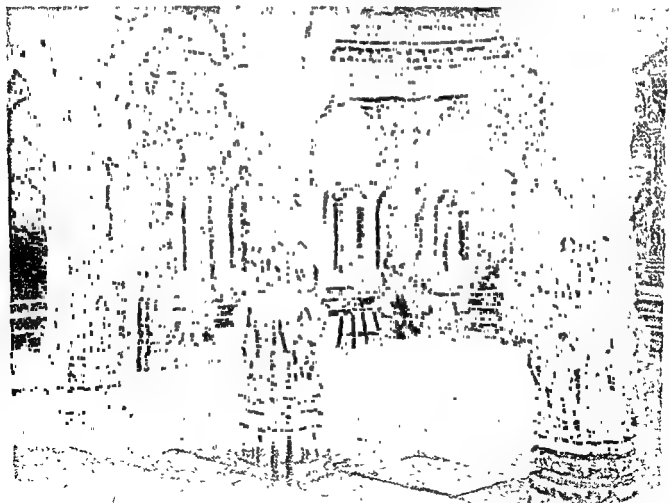
मालूम हुआ तो वे ध्वराकर विक्षिप्त हो उठे और उसी मनोदशा में उन्होंने सती का अर्धजला मृत शरीर कंधे पर रखकर विध्वंसक ताड़व नृत्य आरंभ कर दिया। इससे सभी भयभीत हो गए। सृष्टि की रक्षा करने और शंकर के निश्चय को बदलने के लिए भगवान विष्णु ने अपने घनप के छोर या चक्र द्वारा सती के मृत शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े विभिन्न जगहों पर गिर पड़े और प्रस्तर-खंड बन गए। जब शंकर का क्रोध शांत हुआ तो ये सभी स्थान शक्ति के पवित्र पीठ बन गए। कल्कि पुराण (अ 18) में भी इसी प्रकार की आख्यायिका का वर्णन है। ये शक्तिपीठसंख्या में 108 बताए गए हैं और जहां-जहां सती के अंग-खंड गिरे थे, उनका वर्णन भी देवी गीता, देवी भागवत, कल्कि पुराण, तंत्र-चूडामणि आदि ग्रंथों में किया गया है।

शक्ति की पूजा का शिवपूजा से घनिष्ठ संबंध होता है। गुजरात में शिवपूजा का मुख्य स्थल मोमनाथ में तथा नर्मदा के तटों पर है।

'सोम' का अर्थ है—'स+उमा' अर्थात् शिव अपनी पत्नी के

साथ। गुजरात, लाकौलस पाशुपत-पंथ का जन्मस्थान माना जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक का जन्म लाट प्रदेश के कयावरीह (करवान) में लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी में हुआ था। उन्होंने पाशुपतमठ की स्थापना मोमनाथ में की थी। ईसा की 10वीं से 14वीं शताब्दी तक गुजरात शैव और पाशुपतपंथ का गढ़ रहा है। इस अवधि में वहां कितने ही विद्वान् आचार्य हो गए हैं। क्षत्रप, वल्लभी और सोलंकी शासक शैव थे।

गुजरात में शक्ति को जिन मुख्य रूपों में पूजा जाता है, वे हैं—श्रीकला-औंबका, ललिता, बाला और तुलजा आदि। गुजराती में काली दक्षिण आचार्य की है और वह भयानक काली नहीं, बल्कि भद्र काली है। जब शंकराचार्य ने द्वारका, बदरीनाथ, पुरी जगन्नाथ और भुवनेश्वरी में—चार मठ स्थापित किए तो वहां चार मुख्याधिष्ठात्री देवी—भद्रकाली, पूर्णागिरि, विशाला और शारदा रहने लगीं। भद्रकाली का भीषण या वामाचारी आचरण से संबंध नहीं है।

विमल शाह यादर

संप्रदाय की मान्यताओं को दर्शाते चित्र और मूर्तियाँ हैं।

देवस्थान के अलावा इस मंदिर की 'हस्तिशाला' का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि इस विराट क्षेत्र में दस विभाग हैं और हर एक में सगमरमर के बने हाथी हैं।

पीतल द्वार मंदिर—यह भी आदिनाथजी का मंदिर है और शायद इसका नाम पीतल की मूर्ति के कारण है। यह मूर्ति 108 मन की है और मंदिर में चारों ओर दूसरे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी हैं।

चौमुख मंदिर—इस मंदिर को खरतारा वशाही मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में आराध्य देव हैं पार्श्वनाथजी। यह दिलवाड़ा में सबसे ऊँचा मंदिर है। तीन मंजिलें हैं। इस मंदिर में जैन संप्रदाय की अनेक मूर्तियाँ हैं और सबसे नीचे देवी अम्बिका की भी एक मूर्ति है।

अन्य मंदिर—दिलवाड़ा के दक्षिण में अनेक हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष हैं। कुमारी कन्या मंदिर में भगवान शंकर और हनुमान जी हैं। कहावत है कि ऋषि वाल्मीकि का देहात यहीं पर हुआ था।

दिलवाड़ा से 9 किलोमीटर पर है अचलगढ़, जहाँ पर अचलेश्वर प्रतिष्ठित हैं। यहीं पर मेवाड़ के राणा कुम्भा ने शरण ली थी और रामानंद ने अपना सुधार अभियान चलाने से पहले यहीं पर शंकर और गणपति की आराधना की थी।

वशिष्ठाश्रम—यह आवू के सड़क मार्ग पर 750 सीढ़ी नीचे उतरने पर है। यहाँ वशिष्ठ कुंड में गोमुख से जल गिरता है। मंदिर में वशिष्ठजी तथा अरुंधती की मूर्तियाँ हैं।

गौतमाश्रम—वशिष्ठाश्रम से 300 सीढ़ी नीचे नागकुंड है। यहीं पर एक मंदिर है। मंदिर में महर्षि गौतम ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। कामधेनु तथा चण्डे की मूर्ति और अर्बुदा देवी की मूर्ति है।

नखी तालाब—यह आवू बाजार के पीछे विस्तृत झील है। देवताओं ने अपने नखों से इसे खोदा है। इस तालाब के पास दुलेश्वर मंदिर, रघुनाथजी का मंदिर, चंपागुफा, रामकुंज, रामगुफा, कपिलातीर्थ और कपालेश्वर मंदिर आदि हैं।

अर्बुदा देवी—नखी तालाब के उत्तर शिखर पर गुफा में देवी अर्बुदा की मूर्ति है। बाहर शिव मंदिर है।

यात्रा मार्ग

माउंट आवू पहुँचने के लिए, पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद लाइन पर आवू रोड नामक स्टेशन है। यहाँ से मंदिर तक अनेक बसें जाती हैं। आवू शहर में आने जाने के लिए दिलवाड़ा मंदिरों के लिए भी सवारियाँ उपलब्ध हैं।

ठहरने का स्थान

यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ हैं। कुछ उत्तम व्यवस्था से पूर्ण सुसज्जित लॉज और होटल भी हैं।

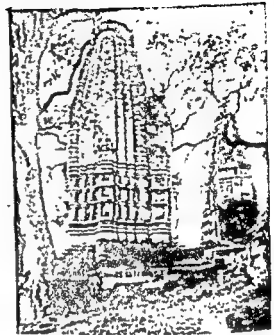
14. अमरकंटक

हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थों में अमरकंटक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी पुण्यभूमि में नर्मदा, सोन, महानदी तथा ज्वालावती जैसी पावन नदियों के उद्गम-स्थान हैं। भारत की मागी नदियों में नर्मदा सर्वाधिक प्राचीन पुण्यमल्लिका मानी जाती है। इसके दोनों तटों पर अनेक देवस्थान तथा नगर शोभायमान हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी तथा सरयू आदि पावन सरिताओं में स्नान करने पर जो फल मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र में ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा को शिव की पुत्री होने के कारण 'शाकरी' भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में कथा मिलती है कि जब भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र द्वारा समार को भस्म करते हुए मैकाल पर्वत के इस स्थान पर पहुँचे तो उनके शरीर से निकली पसीने की कतिपय बूंदें यहाँ गिरी। इन्हीं बूंदों ने एक कूड़ का प्रादुर्भाव हुआ और फिर इस कूड़ में एक बालिका प्रकट हुई, जो शाकरी तथा नर्मदा कहलाई। शिवजी के आदेशानुसार वह जर्नाहत के लिए देश के बहुत बड़े भाग में से प्रवाहित होने लगी। इसका उद्गम मैकाल पर्वत पर है। इसलिए यह मैकालसूता के नाम से भी जानी जाती है। जब यह पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो 'रव' अर्थात् आवाज करती आगे बढ़ती है। इस कारण भक्तजन इसे 'रेवा' भी कहते हैं।

प्राचीन ग्रंथों में अमरकंटक को तपोभूमि कहा गया है। रामायण काल में यह स्थान ऋषभ के नाम से जाना जाता था। एक कथा के अनुसार लकापति रावण एक बार अपने पुण्यक-विमान द्वारा मैकाल पर्वत के क्षेत्र में जा रहा था कि उसकी दृष्टि नीचे बिखरी सौंदर्य राशि पर पड़ी। चारों ओर की प्राकृतिक छटा देखकर उसका मन भ्रुग्ध हो उठा। उसने कुछ दिनों यहाँ रहकर अपने आराध्य देव शंकर की अर्चना की। फिर जावन्द मणि का शिवालिंग बनाकर उसको वहाँ स्थापित किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के पूर्वज रघुवंशी राजाओं का इस क्षेत्र पर राज्य था। दसवीं शताब्दी से पूर्व यह क्षेत्र चेदि शासकों के आधिपत्य में था। आज भी चेदिकालीन मंदिर तथा खंडहर इस पर्वतीय क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अमरकंटक पहाड़ सतपुड़ा श्रेणी का ही एक अंश है तथा इसका ऊपरी भाग एक विस्तृत पठार मा है। इस पहाड़ पर कई मंदिर हैं।

अमर कटक मंदिर, रेवा

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

अमरकंटक में अनेक स्थल हैं, जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंदिरों तथा कूड़ों की तो यहाँ भरमार है। कुछ मंदिरों की शिल्पकला देखाने योग्य है। यहाँ का मुख्य स्थान नर्मदा माता का कूड़ है। मन में श्रद्धापूर्वक भावनाएँ सजोये यात्री इनमें स्नान कर दान आदि करते हैं। कई मंदिरों का समूह एक दीवार द्वारा घिरा हुआ है। नर्मदा कूड़ ही नर्मदा का उद्गम स्थान है। कूड़ में निर्मित मंदिर नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के इनी परकोटे में ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर भी दर्शनीय है। कूड़ के समीप ही काले पत्थर से निर्मित एक हाथी की प्रतिमा है।

कहा जाता है कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने कुछ समय के लिए यहाँ निवास किया था। यहाँ के अनेक देवस्थानों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार चेदि तथा कुलचर राजाओं ने करवाया। केशवनागयण मंदिर में भगवान केशव की काले पत्थर की प्रतिमा बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति भी इस मंदिर में है। मूर्ति के चारों ओर दस अवतारों की मोहक प्रतिमाएँ सुशोभित हैं। राजा कर्णदेव द्वारा निर्मित रामेश्वर

महादेव मंदिर में भी अनेक मूर्तिया दर्शनीय है।

नर्मदा के पावन कूड में लगभग तीन-चार किलोमीटर दूर सोन नदी का उद्गम-स्थान है। यह स्थान सोनभूडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक मंदर पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर सोन नदी एक पतली-सी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। थोड़ा आगे जाकर यह धारा एक जल-प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। प्रपात की ऊँचाई लगभग 200 किलोमीटर है। उद्गम-स्थान के पास ही माधु-महारमाओ के निवास हेतु दो-तीन कक्ष बने हुए हैं। इस स्थान से चारों ओर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। पौराणिक कथा के अनुसार मोन, सम्पूर्ण नदियों की नायक है। अतएव इसे सोननद भी कहा जाता है।

जिम प्रकार नर्मदा नदी के सब पापाण शिवतुल्य पूजनीय माने जाते हैं, उसी प्रकार सोन नदी के सब पापाण गणपति की भाँति भक्तों द्वारा सम्मान पाते हैं। पहले यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था, किन्तु अब मोटर का मार्ग बन चुका है। अनेक पर्वों पर सैकड़ों यात्री घने जंगल और भाँडियों की शोभा देखते हुए यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान के नीचे अनेक कदवाए हैं, जिनमें सिंह, बाघ आदि रहते हैं।

मैकाल पर्वत के मधन वन में महानदी का उद्गम स्थान भी अत्यंत स्मणीय है। यह क्षेत्र बागहो मास हराभरा रहता है। अपने उद्गम-स्थान पर महानदी 'रुद्रगंगा' के नाम से जानी जाती है। भगवान रुद्र के शीश में नैकलने के कारण रुद्रगंगा का मूल भी नर्मदा के समान पवित्र तीर्थ के समान है।

अन्य दर्शनीय स्थल

अपने उद्गम में निकलने के बाद नर्मदा मद गति से प्रवाहित होती हुई लगभग छ किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। इस प्रपात का नाम कपिल

धारा है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने इसी स्थान पर धोर तपस्या की थी और यहीं पर उन्हें आत्मज्योति का साक्षात्कार हुआ था। एक धारणा के अनुसार महर्षि कपिल ने इसी स्थान पर सात्व्यशास्त्र की रचना की थी। इस जलप्रपात से थोड़ी दूरी पर कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। नर्मदा अपनी सैकड़ों मीलों की यात्रा में अनेक जलप्रपात बनाती है। किन्तु कपिलधारा का सर्वाधिक महत्त्व है। लगभग 200 फुट की ऊँचाई से गिरकर जल संपूर्ण वातावरण में धुँध-सी बिखेर देता है। असंख्य जलकण सूर्य के प्रकाश में मोतियों की तरह तैरते हुए नजर आते हैं। कपिलधारा से कोई एक फलांग की दूरी पर नर्मदा फिर एक प्रपात के रूप में गिरती है। इस स्थान को दूधधारा कहा जाता है। इस प्रपात का जल जय वेग से गिरता है, तो दूध की तरह श्वेत दिखाई पड़ता है। प्रपात के पास स्नान आदि करने के लिए स्थान बना है। दूधधारा से आगे का मार्ग दुर्गम तथा भयावह है। इसलिए यात्री इस स्थान से आगे जाने का साहस नहीं जुटा पाते।

यात्रा मार्ग

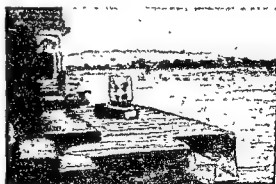
पूर्वी रेलवे की कटनी-बिलासपुर शाखा में कटनी से 217 किलोमीटर और बिलासपुर से 101 किलोमीटर के फासले पर पेडरा रोड स्टेशन है। इस स्टेशन पर उतरने से रीबा से आने वाली मोटर-बस मिल जाती है। स्टेशन के पास गीरेला ग्राम है, जहाँ कई धर्मशालाएँ हैं। गीरेला में मोटर-बस कयीर-चीतग जाती है। वहाँ से अमरकटक केवल पांच किलोमीटर दूर रहता है।

ठहरने का स्थान

अमरकटक में अहिल्याबाई की धर्मशाला पर्याप्त बड़ी है। यात्री प्रायः इसी धर्मशाला में ठहरते हैं।

आकारेश्वर मंदिर

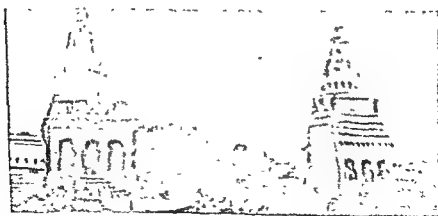
बाले महादेव की मूर्ति

15. पंढरपुर

पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रधान तीर्थ है। महाराष्ट्र के सभी श्रद्धालु और भी पंढरीनाथ। दरशनी और दश भोग महादशी का वागवर्गी महाराष्ट्र का वागवर्गी माना करने का है। इसे माना की ही वारी इस पर है। इस समय यह बहुत अधिक भीड़ होती है। भवन पंढरी का इस भवन का प्रतिष्ठाता ही है। इनके अतिरिक्त यह सुवर्णमयी, लक्ष्मी, राधा-बाबा, सरस्वती और यहाँ की यह निवासस्थान है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसका अंशभाग भी कहते हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

भवन पंढरीय माता-पिता का परम श्रेष्ठ भ। वे माता-पिता की सेवा में लगे हुए थे। उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन देने पधारें। पंढरीय ने भगवान को शरीर होने के लिए एक ईंट मरवा दी, किन्तु माता-पिता की सेवा एकाग्रता में नष्ट नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि माता-पिता की सेवा में प्रगल्भ होकर ही भगवान उन्हें दर्शन देने पधारें थे। इससे भगवान और भी प्रगल्भ हुए। माता-पिता की सेवा के पश्चात् पंढरीय भगवान के समीप पहुँचे और वरदान मागने के लिए प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने माता—“आप महा यारी दगी रूप में स्थित रहे।” तब से प्रभु यही विद्यारूप में स्थित है।

भीमा तट मंदिर, पंढरपुर

पठरपुर से लगभग पाच किलोमीटर दूर एक गांव मे जनाबाई की वह चक्की है, जिसे भगवान ने चलाया था।

अन्य दर्शनीय स्थल

गौरी शंकर—पठरपुर से शिंगणापुर जाते समय सड़क से डेढ़ किलोमीटर दूर गौरीशंकर महादेव का मंदिर मिलता है। इसमे अर्धनारीश्वर की बड़ी सुंदर मूर्ति है।

नरसिंहपुर—यह गांव भीमा और नीरा नदियों के बीच मे है। ये नदिया आगे जाकर मिल गई है। उस सगम स्थान को त्रिवेणी कहते है। इधर के लोग नरसिंहपुर को महाराष्ट्र का प्रयाग और पठरपुर को काशी मानते हैं। यहां भगवान नरसिंह का विशाल मंदिर है। उसमे प्रह्लाद की मूर्ति भी है। इस मंदिर की परिक्रमा में अनेक देवमूर्तियां हैं। कहा जाता है कि यह प्रह्लादजी की जन्मभूमि है।

यात्रा मार्ग

मध्य रेलवे की चवाई-पूना-रायचूर लाइन पर पूना से 185 किलोमीटर दूर कुर्दवाडी स्टेशन है। स्टेशन से पठरपुर लगभग ढाई किलोमीटर दूर है। शोलापुर परली बैद्यनाथ आदि से पठरपुर तक मोटर-बस का भी मार्ग है।

ठहरने का स्थान

पठरपुर मे अनेक धर्मशालाएं है। यात्री पड़ो के यहां भी ठहरते हैं।

आसपास के अन्य तीर्थ

पोरबंदर (सुवामापुरी)—भगवान श्रीकृष्ण के मित्र सुदामा का धाम होने से यह तीर्थस्थान तो है ही, महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि होने से अब यह भारत का राष्ट्रीय तीर्थ भी हो गया है।

पोरबंदर नगर मे महात्मा गांधी का कीर्ति-मंदिर है। उसमें वह कमरा सुरक्षित है, जिसमे उनका जन्म हुआ था।

सुवामा मंदिर—यह मंदिर नगर मे बाहर के भाग मे राणा साहब के बगीचे मे स्थित है। मंदिर मे सुदामा जी और उनकी पत्नी की मूर्तियां हैं। यह मंदिर एक विस्तृत घेरे मे है। पास मे एक छोटा जगन्नाथ जी का मंदिर है। सुदामा जी के मंदिर के पश्चिम मे भूमि पर चूने की पक्की लकीरों मे चक्रव्यूह बना है। यहां आम-पाम विल्वेश्वर मंदिर, हिरालाज भवानी का मंदिर और गिरधरलाल जी का मंदिर है।

सुदामाजी के मंदिर के पास केदारकुंड है। यहां केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। केदारकुंड मे यात्री स्नान करते हैं। नगर मे श्रीराम-मंदिर, श्री राधाकृष्ण-मंदिर, जगन्नाथ-मंदिर,

पंचमुखी महादेव और अन्नपूर्णा का मंदिर है।

मूलद्वारिका—पोरबंदर से 28 किलोमीटर पर विसवाडा ग्राम है। यहां मूलद्वारिका मानी जाती हैं। यहां रणछोड राय का मंदिर है और उसके आसपास दूसरे छोटे अनेक मंदिर हैं। पोरबंदर से यहां तक मोटर जाती तो है, किन्तु मार्ग अच्छा नहीं है।

हर्षदभाता—मूलद्वारिका से चौदह कि. मी. दूर समुद्र की खाड़ी के किनारे भिया गांव है। वहां मे तीन कि. मी. समुद्री खाड़ी को पार करके हर्षदभाता (हरसिद्धि) देवी का मंदिर मिलता है। पुराना मंदिर पर्वत पर था। अब मंदिर पर्वत की सीढ़ियों के नीचे है। कहा जाता है, कि पहले मूर्ति पर्वत पर थी, किन्तु जहां समुद्र मे देवी की दृष्टि पड़ती थी, वहां पहुंचते ही जहाज डूब जाते थे। गुजरात के प्रसिद्ध दानवीर भगदूशाह ने अपनी आराधना से सतुष्ट करके देवी को नीचे उतारा। अतः भगदूशाह जब अपनी बलि देने को उद्यत हुए, तब देवी का उग्र रूप शात हो गया। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य यहीं से आराधना करके देवी को उज्जैन ले गये। उज्जैन के हरसिद्धि-मंदिर मे देवी दिन में और यहां रात्रि मे रहती हैं। दोनों स्थानों मे मुख्य पीठ पर यज्ञ है और उसके पीछे की दोनों स्थानों की देवी मूर्तियां सर्वथा एक जैसी है। यहां छोटा बाजार है और मंदिर के पास यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था है, किन्तु मूलद्वारिका से यहां तक का मार्ग अच्छा नहीं है।

माधव-तीर्थ—पोरबंदर से 70 कि. मी. दूर समुद्र किनारे माधवपुर नाम का बंदरगाह है। यहां मलुमती नदी समुद्र से मिलती है। यहां ब्रह्मकुंड है और श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीजी का मंदिर है। यहां के लोग इसी स्थान को रुक्मिणी के पिता भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर मानते हैं। श्रीकृष्ण मंदिर के थोड़ी दूर पर प्राचीन शिव-मंदिर भी है।

श्रीनगर—यह पोरबंदर के पास एक छोटा-सा गांव है। गांव मे एक प्राचीन सूर्य-मंदिर है।

ठहरने का स्थान व यात्रा मार्ग

स्टेशन के पास डोंगरमी भाटिया की धर्मशाला है। स्टेशन मे नगर थोड़ी ही दूर है।

अहमदाबाद से वीरभगाम होकर या मेहसाना मे सीधे सुरेंद्रनगर जाना पड़ता है। पश्चिम रेलवे की एक लाइन सुरेंद्रनगर से भावनगर तक गई है। इस लाइन के धोला स्टेशन से पोरबंदर तक एक लाइन और जाती है। पोरबंदर समुद्र तट का नगर है। बम्बई, वेगवन या द्वारिका मे मसूद के मार्ग से जहाज द्वारा भी पोरबंदर जाया जा सकता है।

16. नासिक-पंचवटी

पाच प्रसिद्ध तीर्थों में—प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहाँ से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है और उसे आगे और भी पवित्र माना जाता है। नासिक के पास सात और छोटी स्रोतस्त्रिनिया गोदावरी में मिलती हैं। ब्रह्मा और अर्धिवलय तीर्थ भी यहीं हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट ही व्यतीत किये थे।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

नासिक से लगभग 30 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में ज्योतिर्लिंग शिव का प्रसिद्ध तीर्थ त्र्यम्बकेश्वर है। कानिकी पूर्णमा को इस मंदिर में मेला लगता है और माघ बदी चतुर्दशी को भी। यहाँ का वर्तमान मंदिर पेशवा बालाजी वाजीराव ने प्राचीन और अधिक सादे मंदिर के स्थान पर बनवाया था। बारह वर्ष पर आने वाले कम्भ मेले के अवसर पर यहाँ तेरह महीनों तक मेला लगता है। इस अवसर पर भारत के सभी प्रदेशों से लाखों नर-नारी नासिक और त्र्यम्बक में कम्भ यात्रा के लिए एकत्रित होते हैं और पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करते हैं।

गोदावरी-तट के मंदिर, नासिक

नासिक की दूसरी ओर पंचवटी है और दोनों के बीच गोदावरी नदी बहती है। यह नदी त्र्यम्बक के निकट ब्रह्मगिरी में निकलती है, जो नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है।

नासिक में लगभग साठ मंदिर हैं और यह स्थान इस प्रदेश की वाशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं—गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम,

सीता और लक्ष्मण में मवध; त्र्यम्बकेश्वर के ज्योतिर्लिंग में इमकी निकटता और यह तथ्य कि पेशवाओं के जमाने में नासिक दूसरा महत्त्वपूर्ण नगर रह चुका है। ब्रह्मपुराण के 70 में 175 वे अध्याय तक में गोदावरी और उमके तीर्थों का वर्णन है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं।

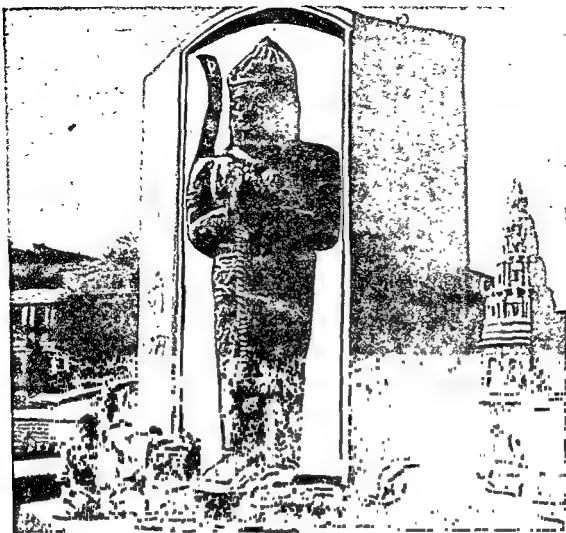
श्री त्र्यम्बकेश्वर, नासिक

प्राचीन साहित्य में नासिक का नाम 'नासिक्य' लिखा है। पार्श्वनि के पातजलभाष्य में इस शब्द की उत्पत्ति नासिका (नाक) से बताई गई है। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है कि इस जगह का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि इसी जगह रावण की बहन शूर्पणखा की नासिका (नाक) और कान लक्ष्मणजी ने इसलिए काट लिये थे कि उसने राम या लक्ष्मण से विवाह करने का अनुचित प्रस्ताव किया था।

नासिक का नाम ईसा से कम से कम 200 वर्ष पूर्व से विख्यात रहा है। ब्रह्मत के शिलालेख के अनुसार जो ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व का है, यह अंकित है कि नासिक बासुक की पत्नी गोरक्षिता को उपहार में दिया गया था। दालेमी अधिलेखानुसार—जो 150 ई. का है, नासिक का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है। चौदहवीं शताब्दी के एक जैन लेखक के अनुसार नासिक उन दिनों एक तीर्थ था।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

सन् 1680 ई. में औरंगजेब के सर्वोच्च दक्षिणी शासक ने नासिक के 25 मंदिर नष्ट कराए। पेशवा के शासन काल में

पंचवटी-नासिक में हनुमान प्रतिमा

(1750 ई. से 1818 में) ही नासिक के वर्तमान दर्शनीय बड़े मंदिरों का निर्माण हो सका।

मुंदर नारायण का मंदिर आदित्यवार में स्थित है। इसका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ है। मंदिर में तीन काले पत्थर की प्रतिमाएँ हैं। एक तो नारायण की है, जो तीन फुट ऊँची है और बीच में स्थित है। उससे छोटी प्रतिमाएँ लक्ष्मी की हैं, जो दोनों ही ओर स्थित हैं।

इस मंदिर का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि 20 या 21 मार्च को सूर्योदय की किरणें नारायण के चरणों पर पड़ती हैं। लगभग 1750 ई. में पेशवा बालाजी ने प्राचीन मंदिर के स्थल को साफ कराया और उसका पवित्रीकरण कराया, क्योंकि इस स्थान पर 'कब्रिस्तान' बनाया गया था।

मुंदर नारायण मंदिर में लगभग 48 मीटर की दूरी पर सीता गुफा है—यह एक बड़े प्राचीन और ऊँचे बटवृक्ष के पाम है, जो

कि प्रसिद्ध पंचवटी के पाँच वृक्षों में से एक से निकला है। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएँ पिछली दीवार की ताक में स्थित हैं। पूर्व की ओर जो द्वार है, वह महादेवजी के मंदिर की तरफ निकल जाता है। महादेव मंदिर के पीछे एक मार्ग है, जो अब अवरुद्ध कर दिया गया है। यह मार्ग या गुफा यहाँ से दस कि. मी. उत्तर में स्थित रामसेज पहाड़ी को जाती है, जहाँ राम सोया करते थे। इसी गुफा में सीता को छिपाया गया था और यहीं से रावण ने साधु शेष में भिक्षा मांगने के बहाने उनका हरण किया था।

कालाराम या श्रीरामजी मंदिर पंचवटी में स्थित है और यह पश्चिम भारत के सुंदरतम मंदिरों में गिना जाता है। सारा मंदिर सादा, मुंदर और सुपरिष्कृत रूप में बना है। यह मंदिर 1782 ई. में सरदार रंगराव औधेकर ने बनवाया था। इस मंदिर में एक मुंदर नवकाशीदार मंच सुशोभित है और उसके ऊपर राम, लक्ष्मण और सीता की काले पत्थर की मूर्तियाँ हैं।

रामनवमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है और चैत्र में तेरह दिन तक यहाँ पर्व मनाया जाता है। इन तेरहों में से ग्यारहवें दिन नगर में रथयात्रा का जुलूस निकलता है।

नारुशकर का मंदिर, जिसे रामेश्वर मंदिर भी कहते हैं, गोदावरी में बाएँ किनारे पर है और यह स्थापत्यकला का सुंदर नमूना तथा नासिक के सुसज्जित मंदिरों में से है। यह राम-नया कूड के पूर्व में है। कहा जाता है कि श्रीराम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध यहीं किया था। इस मंदिर का द्वार पश्चिम में है और इसमें शिवलिंग है। इसके घंटे की परिधि छह फुट है। यह मंदिर 1747 ई. में भालेगाव के नारुशकर राजा बहादुर ने निर्मित कराया था।

गोदावरी के पवित्र कूड सुंदर नारायण की सीढ़ियों और मुक्तेश्वर मंदिर के बीच में स्थित हैं। नदी का जल सकीर्ण और कृत्रिम नली से होकर बहता है। पहला कूड लगभग 40 फुट पूर्व की ओर है और इससे लक्ष्मण कूड कहते हैं। इसमें रामकूड मिला हुआ है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई क्रमशः 83 फुट और 80 फुट है। यह नासिक का पवित्रतम स्थल है; क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ श्रीराम स्नान

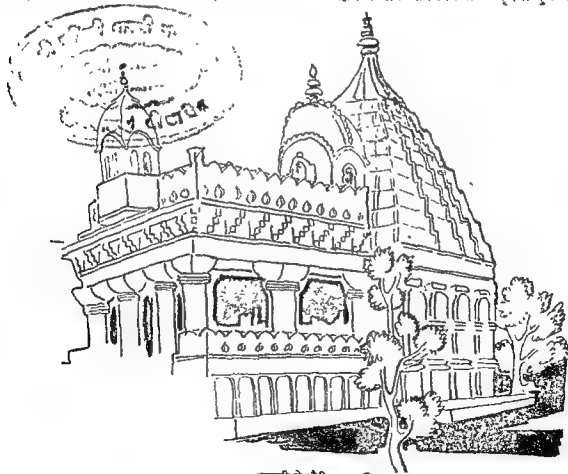
किया करते थे। रामकूड में उत्तर की ओर दस फुट के फामले पर सीताकूड है।

रामायण में पंचवटी को 'देश' की मजा दी गई है। दंडकारण्य में जनस्थान था और पंचवटी उसका अंग। जनस्थान, राम-वनवास का दृश्य-स्थल था।

पंचवटी में डेढ़ कि. मी. पर तपोवन है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें राम की सुंदर प्रतिमा है। प्रसिद्ध है कि राम लक्ष्मण द्वारा वन में नंगे गये फल खाकर रहते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ स्थित वट और इमली के वृक्ष ऋषियों की तपस्या के समय के हैं।

नासिक से लगभग 9 कि. मी. पश्चिम की ओर गोवर्धन नामक कम्हा है। नासिक के प्रसिद्ध 'उगावदात' शिलालेख में उसका उल्लेख है। पाइगुफा में इमाई मनु की शुरुआत में जो शिलालेख अंकित किये गये हैं, उनमें पाँच बार यह उल्लेख आया है। दो गुफाएँ उपयुक्त गाँव से 15 कि. मी. दक्षिण-पूर्व में हैं।

पंचवटी (वन्धक्षेत्र)—रामायण के अनुसार श्रीराम ने अगस्त्य ऋषि से मादर प्रश्न किया—“कृपया मुझे कोई ऐसा समुचित

पंचवटी में गौरीशकर मंदिर

स्थान बताइए, जहाँ वन हो, प्रचुर जल हो, जिससे मैं वहा कुटी बनाकर सुख से रह सकूँ !”

अपि अगस्त्य ने राम का अनुरोध सुना और उस पर सावधानी के साथ विचार करके उत्तर दिया—“मेरे इस आश्रम से दो योजन की दूरी पर ‘पचवटी’ नामक एक उपयुक्त स्थान है। वहाँ कद-मूल-फल और जल प्रचुरता में मिलता है। वन में हिरण बहुत हैं। वहा जाइये और लक्ष्मण के साथ कुटी बनाकर घिराजिए तथा अपने पिता के वचन का उल्लंघन किये बिना सुखपूर्वक वनवास का समय पूरा कीजिये।”

पचवटी में राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष सुखपूर्वक बिताये। इस क्षेत्र का महत्त्व इसी कारण बहुत अधिक है कि यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। इस क्षेत्र के विशाल भाग को दंडकारण्य कहते हैं। ‘पचवटी’ का

वनक्षेत्र इसी के अंतर्गत है। यह ‘दंडकारण्य’ का विस्तृत क्षेत्र विद्याचल और शैवाल पर्वत के बीच में स्थित है।

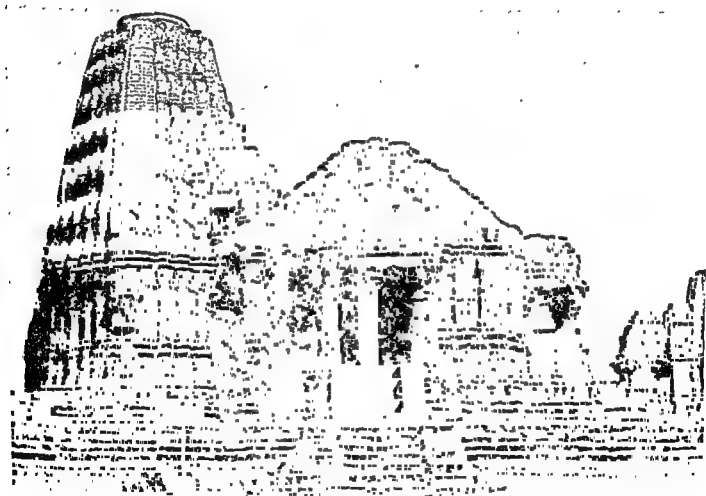
यात्रा मार्ग

नासिक रोड स्टेशन बम्बई-दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है। यहा से बम्बई 188 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से नासिक 1354 किलोमीटर के अंतर पर है।

स्टेशन से नासिक लगभग 7 किलोमीटर और पचवटी 9 किलोमीटर दूर है।

ठहरने का स्थान

नासिक में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ और विश्राम-गृह हैं, जिनमें उत्तम भोजन और ठहरने की अच्छी सुविधाएँ हैं।

गोपेश्वर मंदिर, नासिक

17. पूरण भक्त (बाबा बिसाह)

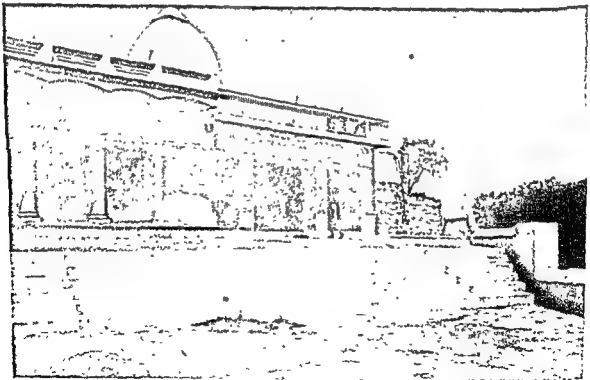
हरियाणा प्रदेश, जनपद गड़गावा में ग्राम कासन के पहाड पर बना हुआ यह प्राचीन मंदिर पूरण भक्त (बाबा बिसाह) के नाम से प्रख्यात है। ग्राम कासन दिल्ली से 50 किलोमीटर दक्षिण में पातली रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। गांव पक्की सड़क द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। बम्बई रोड पर, दिल्ली से मनिसर होते हुए इस गांव तक पक्की सड़क है। शहर गड़गावा से ग्राम कासन तक प्रतिदिन सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध रहती है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

एक किंवदन्ती के अनुसार जहां आज मंदिर बना हुआ है, प्राचीन समय में उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ के शिष्य चौरगीनाथ (पूरण भक्त) ने तपस्या की थी।

पूरण भक्त, बाबा चौरगीनाथ का जन्म म्यालकोट (जो अब पाकिस्तान में है) के राजपूत राजा शालवाहन के घर में हुआ

था। राजकुमार पूरण जब बचस्क हुआ, तो उसकी माँ ने उस पर झूठ आरोप लगाकर उसे जान से मरवाने का पड़ोस रचा, किन्तु माँभाग्य में पूरण जल्लादों की नरमी के कारण मरने से बच गया। गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूरण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और गोरखनाथ का चेला बन गया। भ्रमण एवं विचरण करते हुए पूरण भक्त ने ग्राम कासन में पदार्पण किया। ग्राम कासन का यह स्थान उसे रमणीय लगा, अतः पूरण भक्त ने काफी समय तक ठहर कर यहाँ तपस्या की। इस दौरान कुछ अद्भुत चमत्कारी घटनाएं घटीं। वनजारों की खाड का नमक बनने की घटना उस समय घटी, जब बाबा पूरण भक्त ग्राम कासन स्थित आश्रम में ठहरे हुए थे। घटना कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि वनजारों का एक काफिला खाड की भरती करके गुजरात से देहली जाते हुए इस स्थान से गुजरा। उस काफिले के सरदार ने बाबा जी के दर्शन किए। बातचीत के दौरान बाबा ने उसके व्यापार के संबंध में पूछा तो

बाबा बिसाह मंदिर का प्रवेश मार्ग

सरदार ने इस भय से कि कहीं बाबा खाद माग न ले, भूठ बोलते हुए कहा कि बाबा नमक की भरती है। बाबा ने सरदार के उत्तर को सुनकर कहा कि नमक है तो नमक ही होगा। इस तरह बात आई-गई हो गयी। लेकिन सफर करते हुए रात हो जाने पर काफिला जव आगे जाकर कहीं रुका तो देखा कि उनकी सारी खाद नमक बन गई है। बनजारों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सरदार को अपनी भूल का अहसास हुआ। वह तुरत बाबा जी से क्षमा याचना के लिए वापस चल दिया। कासन आकर सरदार बाबा जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी खाद को नमक बताने के भूठ को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। प्रसन्न होकर बाबा पूरण भक्त ने उसे बरदान दिया कि उसका माल खाद ही रहेगा। वापस आकर बनजारे ने देखा कि नमक खाद में बदल चुका है। इस बात से अभिभूत होकर बनजारों ने पहाड़ पर मंदिर बनवाया।

इसी प्रकार की एक दुमरी घटना ग्राम कासन के एक थडालू मज्जन के साथ भी घटी। बात यह हुई कि जाड़े की आधी रात को किसी महात्मा ने मंदिर में आकर शख बजाया। यह शख-ध्वनि थडालू भक्त के कान में पड़ी तो वह तुरत बिस्तर त्याग कर मंदिर में जा पहुँचा। उसने देखा कि एक महात्मा धूनी जमाए बैठे हैं। भक्त ने सादर प्रणाम के साथ निवेदन किया कि महाराज, आधी रात के समय आपने किसलिए शख बजाया है। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह शख भिक्षा के निमित्त बजाया गया है, क्योंकि भूख सता रही है। वह भक्त तुरत अपने घर वापस आया और बजरे की रोटी व सरसों का साग ले जाकर महात्मा जी की सेवा में हाजिर हो गया। महात्मा जी ने अपनी भूख मिटाई और प्रसन्न होकर भक्त को बरदान दिया कि धूनी के पाम भाड़ी से प्रतिदिन एक पत्ता तोड़कर उबाल लेना, पत्ता चादी बन जाएगा, जिसे बेचकर अपनी जरूरत की वस्तुएं ले लेना। भक्त ऐसा ही करता रहा, लेकिन एक दिन उसे लालच आ गया कि क्यों न सारे पत्ते तोड़कर उबाल लूँ और चादी बना लूँ। उसने ऐसा ही किया। सारे पत्ते तोड़कर उबालता रहा, पर अफसोस कि घटो उबालने के बाद भी पत्ते चादी के नहीं बने। कारण स्पष्ट था कि उसने बाबा के बचनों का उल्लंघन किया था। यह महात्मा कोई और नहीं बल्कि पूरण भक्त ही थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में आए थे।

इसी प्रकार की एक तीसरी घटना ग्राम कासन में और घटी। हुआ यह कि एक किसान ने अपना खेत बिजवाने के लिए अपने पड़ोसी किसानों से मदद ली। दोपहर हो जाने पर उसने पाँच-सात आदमियों के लिए चावल उबाल लिए और उनमें खाद मिला दी। जैसे ही भोजन का समय आया, एक बहुत बड़ी साधु मंडली वहाँ आ गयी। मंडली के सरदार ने किसान से सभी सत्तों को भोजन कराने के लिए कहा। किसान असमजस

में पड़ गया कि थोड़े से भोजन से इतने अधिक लोगों को कैसे संतुष्ट करे। खैर, उसने अपनी थड्डा के अनुसार संतो को भोजन कराने का निश्चय किया। इसी बीच साधु-मंडली को देखकर लोग इधर-उधर से आकर वहाँ जमा हो गए। सत्तों के सरदार ने कहा कि उपस्थित सभी लोग भोजन करेंगे और वह पाँच-सात आदमियों के लिए बना हुआ भोजन वैसे का वैसे ही बना रहा, सब लोगों के भोजन करने के बाद भी। उपस्थित सैकड़ों लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह संतो का सरदार कोई और नहीं, बल्कि बाबा पूरण भक्त ही थे, जो अपने भक्त-किसान की परीक्षा लेने के लिए आए थे। भोजन के उपरांत वह सत्त मंडली लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो गई थी।

यहाँ के लोगों की आम बोलचाल में पूरण भक्त को ही बाबा बिसाह के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय खुदाई के दौरान यहाँ भगवान विष्णु की भाँति एक सुंदर तथा खण्डित मूर्ति मिली है। इस के साथ ही अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। जिन्हें हरियाणा सरकार ने यहाँ से ले जाकर चंडीगढ़ शहर में अपने अजायब

बाबा बिसाह मंदिर में स्थापित बाबा चैतन्याय की भव्य मूर्ति

घर में रख लिया है। यह सब मूर्तियाँ कला की दृष्टि में उच्चकोटि की हैं और हजारों वर्ष पुरानी लगती हैं। जिनको मुसलमान शासनकाल में धर्मांध यवन राजाओं ने तुड़वाकर मंदिर को नष्ट कर दिया था, राजस्थान, गुजरात, व भारवाड पर आक्रमणकारी यवन सेनाएं इसी गांव से होकर जाया करती थी। अति भव्य एवं प्राचीन मंदिर उनकी कोप-दृष्टि से नहीं बच पाया। मुगल शासन के पतन के पश्चात् उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बिना किसी मूर्ति के फिर बनाया गया। वर्ष 1980 में श्रद्धालु भक्तों ने दानी सज्जनो की महायत्ता से पुराने मंदिर का विस्तार किया गया। इसमें दूधिया संगमरमर का प्रयोग किया गया है। परिणामतः मंदिर के सौंदर्य में और भी अधिक भव्यता आ गई है। इस भव्य मंदिर में बाबा चौरंगी नाथ की मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त सकटभोजन हनुमान तथा माता दुर्गा के मंदिरों का भी निर्माण हो गया है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य बाबली (पानी का तालाब) के बन जाने से और भी अधिक रमणीय हो गया है। यहां एक बारहमासी प्याऊ भी है। चूक मंदिर क्षेत्र 300 फुट की ऊंचाई पर है, अतः नीचे से बिजली मोटर द्वारा पानी भी ऊपर ले जाया गया है। कुल मिलाकर यह स्थान ह-व-हू तीर्थ-स्थल है। यहां अन्य कई चीजें भी देखने योग्य हैं।

तीर्थ स्थल का वर्षानीय चिह्न

इस मंदिर पर हर वर्ष दो बार मेला लगता है। पहला मेला भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी (अनन्त चौदश) को मुख्य रूप से होता

है। एकादशी को ही ध्वजारोहण करके मेले का श्री गणेश कर दिया जाता है। दूसरा मेला माघ शुद्ध चतुर्दश को होता है। पहले मेले में आने वाले यात्रियों की संख्या कई लाख होती है। यहां हर प्रकार की दुकानें, खेल, तमाशें, नर्तन व कुश्ती के दंगल भी होते हैं। जीतने वाले पहलवानों को नकद इनाम दिए जाते हैं। मेले में गेंशनी, मफाई, पीने के पानी व सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। मेले में यात्री लोगों की भारी भीड़ का कारण बाबा के प्रति उनकी अपार भक्ति भावना है। हजारों निराश दर्पितों की पुत्र कामना बाबा की कृपा से पूरी हुई है। मच्चे दिल में पूजा करने वाले भक्तों को नीचरी व रोजगार भी मिलता है। भक्तों की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र का प्रत्येक नव विवाहित दम्पति अपने गृहस्थ जीवन का आरम्भ बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही करता है। सब लोग अपने पुत्रों का मंडन संस्कार भी यहीं पर कराते हैं। लोगों का विश्वास है कि बीमार छोटे बच्चों को तालाब के पानी में स्नान करने में स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

ठहरने की सुविधाएं

तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहां संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्राम कामन में दो-तीन धर्मशालाओं की सुविधा तो है ही साथ ही स्थानीय जनों द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ स्नेही व्यवहार ग्रहा की अपनी प्रमुख विशेषता है। तीर्थ स्थल पर पहुंचकर तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।

बाबा विमाह ठहरने का स्थान

18. पुण्य भूमि अग्रोहा

अग्रोहा अग्रवाल वधूओं का पुण्य तीर्थ स्थल है। यहाँ की रजकण को प्रत्येक अग्रवाल अपने मस्तक पर धारण कर धन्य हो जाता है। यही वह स्थल है, जहाँ से हजारों वर्ष पूर्व अग्रवालोंने के पूर्वज निकलकर भारतवर्ष के अन्य भागों में फैल गए और वे पाँच सौ से अधिक उपजातियों में विखर कर अपने मूल स्थान को भूल गए।

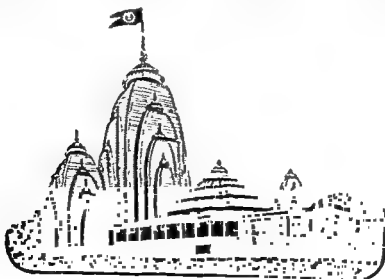
धार्मिक पृष्ठभूमि

भारत के हरियाणा प्रदेश में एक जनपद है, हिसार। इसके उत्तर-पश्चिम में लगभग 20 कि. मी की दूरी पर, देहली सिरसा रोड पर एक रमणीय ग्राम स्थित है—अग्रोहा। निस्संदेह किसी समय यह बड़ा ही समृद्धिशाली नगर था। कहा जाता है कि वैश्य अग्रवाल जाति के संस्थापक राजा अग्रसेन ने इस नगर की नींव रखी थी। यह बात लगभग दो हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस गांव के निकट ही एक पुराना खेड़ा है। वहाँ आज भी नष्ट हुए विशाल नगर के भग्नावशेष पड़े हुए हैं। खेड़ा के ऊपर एक किला बना हुआ है। यह किला देखते ही नानुमल नीवान की स्मृति सजीव हो उठती है, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था।

एक किंवदंती के अनुसार अग्रोहा में धृगनाथ नामक सन्यासी ने अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ आकर समाधि लगा ली।

उनका शिष्य कीर्तिनाथ वही धूनी लगाता रहा तथा भिक्षा मागकर निर्वाह करता रहा। कुछ दिनों के बाद कीर्तिनाथ को घरों से भिक्षा मिलनी बन्द हो गई, अतः वह जंगल से लकड़ियाँ लाता, धूनी जलाता और भूखा ही सो जाता। एक कुम्हारिन को उस पर दया आ गयी। उसने कीर्तिनाथ को भरपेट भोजन कराया और लकड़ी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। अब कीर्तिनाथ लकड़ी काटकर और उसे बेचकर निर्वाह करने लगा। इस प्रकार छ मास का समय बीत गया।

एक दिन बाबा धृगनाथ ने आँखें खोलीं और कीर्तिनाथ से समाचार पूछा। कीर्तिनाथ ने बताया कि यहाँ के लोग साधु सन्यासियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। यहाँ तक कि कोई भिक्षा नहीं देता, बल्कि ये लोग बुरी तरह धमकाते हैं। यह सुनकर बाबा को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि यह नगर चौबीस घंटे में जलकर राख हो जाएगा। और बाबा अपने शिष्य कीर्तिनाथ को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान की ओर चल दिए। चलते समय कीर्तिनाथ ने बाबा से बताया कि यहाँ एक कुम्हारिन है, जिसने मेरी मदद की थी। बाबा ने आदेश दिया कि उसे सूचित कर दो। बाबा से आदेश लेकर कीर्तिनाथ कुम्हारिन के पास गया और उससे बोला कि हमारे गुरु ने इस नगर को श्राप दिया है कि यह नगर चौबीस घंटे के अंदर जलकर नष्ट हो जाएगा। तुम सपरिवार यहाँ से तुरंत

अग्रोहा मंदिर

निकल जाओ। यह कहकर कीर्तिनाथ बाबा के पास वापस लौट आया।

कीर्तिनाथ की बात पर विश्वास करके कुम्हारिन का परिवार नगर छोड़कर निकल पड़ा। लोगों ने पूछा, तो कुम्हारिन ने सारा वृत्तांत लोगों को कह सुनाया। जंगल की आग की तरह सारे नगर में यह खबर फैल गई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। बल्कि लोगो ने इस बात का मजाक उड़ाया।

अचानक भयंकर आधी चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बाबा की धुनी की राख से अगारे बन-बनकर उड़ने लगे और चौबीस घंटे के अंदर ही नगर आग की लपटों की चपेट में आ गया। अग्रोहा जलकर भस्म हो गया। ऐसी ही एक नहीं बल्कि अनेक किंवदंतियां अग्रोहा की धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई हैं, तभी तो अग्रोहा तीर्थस्थल बन गया।

दैवशाली अग्रोहा के खण्डहरों के पास आज भी एक फास्तानुमा ग्राम है अग्रोहा। यहां की आबादी लगभग दो हजार है। दर्शनीय स्थल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, यहां एक धर्मशाला, गौशाला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 22 कमरों की एक और धर्मशाला का निर्माण स्थानीय ट्रस्ट द्वारा कराया जा चुका है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न उठानी पड़े।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

अग्रोहा में एक धर्मशाला के अंदर अवघड़ दानी भोले बाबा का एक सुंदर-सा मंदिर बना हुआ है। यहां दूर-दूर से भक्त आकर—बम-बम भोले! दानी हो चड़े तुम शिवशंकर! या समवेत पाठ तो करते ही हैं, साथ ही—ओं ३म् नमः शिवाय! मूल मंत्र का जाप भी करते हैं, ताकि शिव प्रसन्न हो। इस शिव मंदिर के एक भाग में महाराजा अग्रसेन की एक सुंदर-सी सगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है। शिव मंदिर के अतिरिक्त शीला की समाधि, रिसास टिब्या, लक्खी तालाब एवं अन्य सतिथों के मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। इन सभी दर्शनीय स्थलों की अपनी अलग-अलग कहानी है, जिसके कारण इन सबका निर्माण हो सका और अग्रोहा एक तीर्थस्थल बन गया।

यात्रा मार्ग

भारत की राजधानी दिल्ली से रेल द्वारा एवं बस द्वारा अग्रोहा पहुंचने की सुविधा उपलब्ध है। करना आपको यह है कि आप दिल्ली से बस अथवा रेल में हिसार पहुंच जाइए। वहां से आप बस द्वारा या अन्य स्थानीय वाहनो द्वारा उत्तर-पश्चिम में लगभग बीस किलोमीटर दूर देहली-सिरसा रोड पर स्थित अग्रोहा पहुंच सकते हैं।

खंड 6

जैन तीर्थ

(गिरनार, पालीटाणा, रणकपुर,
संमेदशिखर, आबू, पावापुरी,
श्रवणबेल गौला)

एवं

सिक्ख तीर्थ

(अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पंजा-
साहिब, शीशगंज, पटना साहिब,
ननकाना साहिब, करतारपुर)

निकल जाओ। यह कहकर कीर्तिनाथ बाबा के पास वापस लौट आया।

कीर्तिनाथ की बात पर विश्वास करके कुम्हारिन का परिवार नगर छोड़कर निकल पड़ा। लोगो ने पूछा, तो कुम्हारिन ने सारा वृत्तान्त लोगो को कह सुनाया। जगल की आग की तरह सारे नगर में यह खबर फैल गई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। बल्कि लोगो ने इस बात का मजाक उड़ाया।

अचानक भयंकर आधी चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बाबा की धुनी की राख से अगारे बन-बनकर उड़ने लगे और चौबीस घंटे के अंदर ही नगर आग की लपटों की चपेट में आ गया। अग्रोहा जलकर भस्म हो गया। ऐसी ही एक नहीं बल्कि अनेक किवदंतियां अग्रोहा की धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई हैं, तभी तो अग्रोहा तीर्थस्थल बन गया।

वैभवशाली अग्रोहा के खण्डहरों के पास आज भी एक फाख्तानुमा ग्राम है अग्रोहा। यहा की आबादी लगभग दो हजार है। दर्शनीय स्थल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, यहा एक धर्मशाला, गौशाला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 22 कमरों की एक और धर्मशाला का निर्माण स्थानीय ट्रस्ट द्वारा कराया जा चुका है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न उठानी पड़े।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

अग्रोहा में एक धर्मशाला के अंदर अवघड दानी भोले बाबा का एक सुंदर-सा मंदिर बना हुआ है। यहां दूर-दूर से भक्त आकर—बस-बस भोले! दानी हो बड़े तुम शिवशंकर! का समवेत पाठ तो करते ही हैं, साथ ही—ओं ३म् नमः शिवाय! मूल मंत्र का जाप भी करते हैं, ताकि शिव प्रसन्न हो। इस शिव मंदिर के एक भाग में महाराजा अग्रसेन की एक सुंदर-सी सगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है। शिव मंदिर के अतिरिक्त शीला की समाधि, रिसामू टिब्बा, लवछी तालाब एवं अन्य सतियों के मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। इन सभी दर्शनीय स्थलों की अपनी अलग-अलग कहानी है, जिसके कारण इन सबका निर्माण हो सका और अग्रोहा एक तीर्थस्थल बन गया।

यात्रा मार्ग

भारत की राजधानी दिल्ली से रेल द्वारा एवं बस द्वारा अग्रोहा पहुंचने की सुविधा उपलब्ध है। करना आपको यह है कि आप दिल्ली से बस अथवा रेल से हिसार पहुंच जाइए। वहां से आप बस द्वारा या अन्य स्थानीय वाहनो द्वारा उत्तर-पश्चिम में लगभग बीस किलोमीटर दूर देहली-सिरसा रोड पर स्थित अग्रोहा पहुंच सकते हैं।

खंड 6

जैन तीर्थ

(गिरनार, पालीटाणा, रणकपुर,
संमेदशिखर, आबू, पावापुरी,
श्रवणबेल गोला)

एवं

सिक्ख तीर्थ

(अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पंजा-
साहिब, शीशगंज, पटना साहिब,
ननकाना साहिब, करतारपुर)

भवनाथ शिवालय से गिरनार की चढ़ाई शुरू होती है। ज्यो-ज्यो आगे बढ़ते जाते हैं, देव-देवियों के नए-नए स्थान आते जाते हैं, जो क्रमशः इस तरह हैं—भर्तृहरि की गुफा, सोरठ का महल, जैन स्थानक श्री नेमिनाथ का मंदिर (जैन जन गिरनार को नेमिनाथ का पर्वत कहते हैं)। यहां भीमकुंड तथा सूर्य कुंड भी हैं।

यहां से एक रास्ता दमरी दिशा से पुन नीचे की ओर जाता है, जहां सोपान नहीं हैं, लेकिन मार्ग सरल है। यह रास्ता भैरव घाटी होते हुए शोपावन (सीतावन) होकर भरतवन को जाता है।

नेमिनाथ से ऊपर बढ़ने पर गोमुखी कुंड आता है, जिसमें हमेशा झरने से पानी आता रहता है। यहां भी एक साधारण मंदिर है।

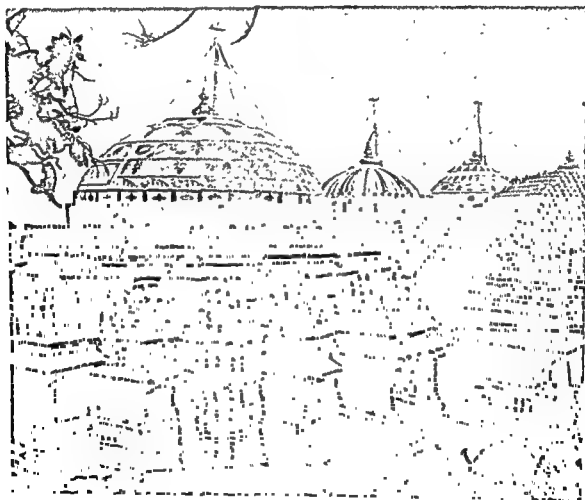
इसमें आगे 3330 फुट की ऊंचाई पर अंबाजी का मंदिर है। अंबामाता का मंदिर, अंबामाता चोटी पर है। गोमुखी, हनुमान

धारा और कमंडल नामक तीन कुंड यहां स्थित हैं। प्राचीन काल में यह पहाड़ियां अघोरी सतों की भूमि थी। यह गिरनार का प्रथम शिखर माना जाता है। इसके बाद गोरख चोटी है। गोरख चोटी से सोपान नीचे की ओर है। आगे चलकर पुनः ऊपर को चढ़ना पड़ता है। सीधी चढ़ाई के बाद सबसे ऊपर दत्तात्रेय का शिखर है। दत्तात्रेय पर्वत पर दत्तात्रेय मंदिर और गोमुखी गया है। यात्री यहां स्नान भी करते हैं।

हर कानिक पूर्णिमा को गिरनार की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा में गिर के भव्य जंगल के दर्शन होते हैं। परिक्रमा में कई तीर्थ हैं।

यात्रा मार्ग

गुजरात प्रदेश के प्रसिद्ध नगर जूनागढ़ से 16 किलोमीटर पूर्व में है ये पहाड़ियां। गिरनार जाने के लिए बस और मोटर-गाड़ियां उपलब्ध हैं।

बृद्ध मंदिर, (गुजरात)

2. जैन तीर्थ पालीटाणा (शत्रुंजय)

भावनगर के समीप शत्रुंजय गिरिमाला के अचल में पालीटाणा बसा हुआ है। यहां आठ करोड़ मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अतः यह सिद्धाचल जैन लोगों का प्रमुख तीर्थ तथा अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

यहां 1977 फुट की ऊंचाई पर 863 मंदिर बने हुए हैं। 11वीं शताब्दी में यहां कुछ मंदिर बने थे। बाद में मुस्लिम आक्रमण से उनका विनाश हुआ। पुनः 16वीं शताब्दी में ये मंदिर रचे गए, किन्तु शिल्पशैली पूर्ववत् रखी गई।

पालीटाणा में शांतिनाथ भगवान का मंदिर देगसर है। पर्वत के मंदिरों में भगवान ऋषभदेव जी का मंदिर है। ऋषभदेव को यहीं पर केवलज्ञान प्राप्त हुआ था व यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था।

मूल्य मंदिरों में भगवान आदिनाथजी तथा चामुण्डी के मंदिर भी हैं। तदुपरान्त कुमारपाल व विमल शाह के बनवाए यहां पर कई मंदिर हैं।

पालीटाणा को मंदिरों का शहर कहा जाता है। सबसे अधिक पवित्र माना जाने वाला, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिश्वर का मंदिर भी, यहां विद्यमान है। और मंदिरों की अपेक्षा सादा

(दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए देखें खंड पांच में आबू का विवरण)

दिखाई देने वाला यह मंदिर शिल्प कला का अनुपम नमूना बन पड़ा है।

मूर्तियों में अमूल्य रत्न जड़े हुए हैं।

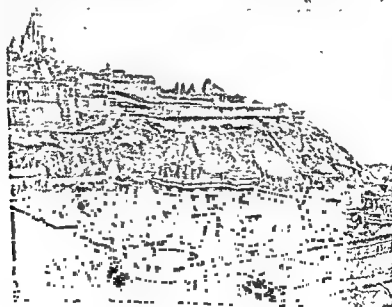
यहां पर कार्तिक की पूर्णिमा, फागुन सुदी 13, चैत्र पूर्णिमा और वैशाख सुदी 3 अष्टमी के दिनों में देश भर में हजारों भक्त यात्रार्थ आते हैं और दर्शन व प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त करते हैं।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

भावनगर के समीप अब तलाजा नाम का छोटा बंदर प्राचीनकाल में तालध्वजगिरि के नाम से प्रचलित था। यहां गिरि शिखर पर जैन मंदिर बने हुए हैं। चामुण्डी जी मठने ऊंचाई पर है। मंदिरों से यह स्थान जैन लोगों का तीर्थधाम बना हुआ होने के साथ-साथ यहां पर बौद्धकालीन गुफा भी विद्यमान हैं।

सौराष्ट्र के दिलवाड़ा में विद्यमान जैन मंदिर अपने शिथिल सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हैं। यहां से थोड़ी दूर गुप्तप्रयाग है।

भावनगर के नजदीक सोनगढ़ में कहानजीम्बामी का दिगंबर जैन मंदिर है। यहां का सगरमर का कीर्तिस्तंभ अति सुंदर, आकर्षक व कलापूर्ण है।

जैन मंदिर पालीटाणा, भावनगर (गुजरात)

3. जैन तीर्थ रणकपुर

रणकपुर, संगमरमर के घने जैन मंदिरों का एक अपूर्व क्षेत्र है। अरावली पहाड़ी के भूदृश्यों के साथ-साथ वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों को देखने के लिए यहां पर्यटक भी बहुतायत में आते हैं।

ऐतिहासिक मृच्छमि

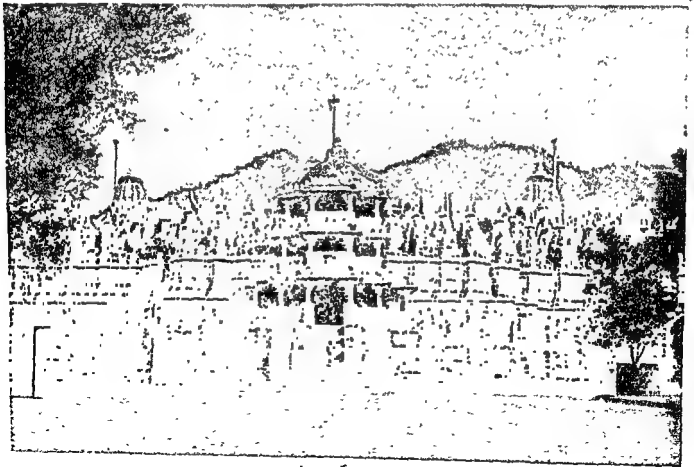
कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति दीपाकारित ने इस भव्य मंदिर क्षेत्र की कल्पना की थी और राजा कभा के कहने पर धरनाशाह ने इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण सन् 1439 में प्रारम्भ किया था। इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रमुख मंदिर है—चौमुखी मंदिर, जिसको पहले 'त्रैलोक्य दीपक' कहा जाता था। इस भव्य मंदिर का निर्माण लगभग 60 वर्षों में पूरा हो सका।

मंदिर निर्माण का कार्य सन् 1498 में, प्रथम तीर्थंकर की मूर्ति की स्थापना के साथ सम्पन्न हुआ।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

मंदिर के भीतरी भाग में आदिनाथजी की मूर्ति है, जिसको चारों तरफ से देखा जा सकता है। 48000 वर्ग फुट जगह पर निर्मित यह मंदिर तिमजिला है। मंदिर के चार भाग हैं, जिनपर करीब 80 गुंबद हैं, जिन्हें 400 खम्भों पर टिकाया गया है। मंदिर में 24 मंडप हैं और 44 शिखर। मंदिर में दाखिल होते ही कोई भी भक्तिभाव से ओतप्रोत हो सकता है।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित यह मंदिर मोमबत्तियों के प्रकाश में ही आलोकित रहता है। मंदिर में दो विशाल घंटे

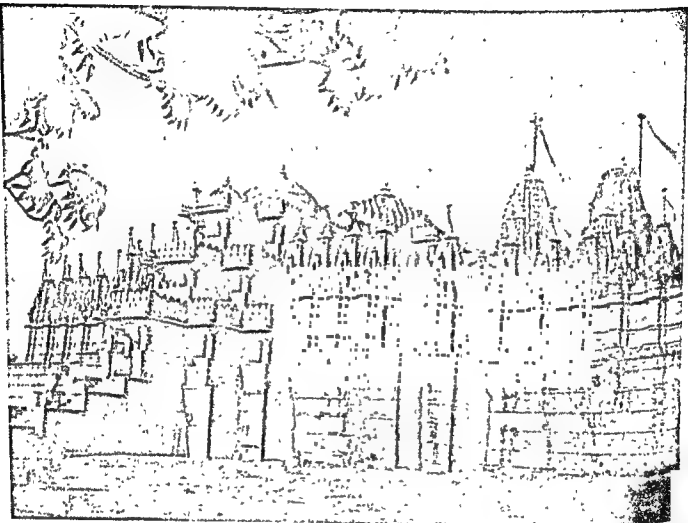
आदिनाथ मंदिर, रणकपुर

लगे हैं, जो आरती के समय बजते हैं। इनकी टंगर भीला नर मुनाई देती है।

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैन प्रतिमाओं के अलावा हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी हैं। राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित अन्य मान्यताएँ।

यात्रा मार्ग

राजपुर उदयपुर से 152 किलोमीटर और मंदिर से 10 किलोमीटर दूर है। जोधपुर से इसकी दूरी लगभग 172 किलोमीटर है। यहां का मुख्य स्टेशन पानना जंक्शन है।

चौमुखी मंदिर (राजमोहन)

4. जैन तीर्थ संमेद शिखर

जैनियों का यह पवित्र तीर्थ बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। संमेद शिखर की ऊँचाई लगभग 4,488 फुट है और इसे पारसनाथ का पर्वत भी कहा जाता है। यही पास ब्याकर नदी बहती है, जैनियों की मान्यता है कि उनके पौराणिक साहित्य में वर्णित रिजुपालिका नदी यही है। रिजुपालिका नदी के किनारे के क्षेत्र का धार्मिक महत्त्व है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

इस क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथा उल्लेखनीय है—
रिजुपालिका नदी के तट-क्षेत्र में, सामाग नामक एक गृहस्थ रहता था। अनेक वर्षों बाद वहाँ एक बार अपूर्व योग आया। उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में चंद्र का आगमन हुआ। उस समय वहाँ स्थित एक शाल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाये बैठे एक पुरुष को कैवल्य-ज्ञान हुआ। यह व्यक्ति पिछले 13 वर्ष से तप कर रहा था। सूर्य और चंद्रमा के ताप और शीतलता के असर में शरीर की रक्षा के लिए पेड़ों की छत्रा के अलावा वहाँ और कुछ न था। कुछ दिनों से तो उसने जल भी ग्रहण नहीं किया था। प्रणाम करने की मुद्रा में स्थिर होकर वह ध्यानावस्थित हो गया था। अंत में इस तपस्वी को कैवल्य-ज्ञान हुआ। फलस्वरूप वह जिन बन गया। अर्हत हुआ। फिर 'कैवली' के पद पर पहुँच गया। यह जैनो के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी कहलाये। यह स्थान इन्हीं कारण महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गया।

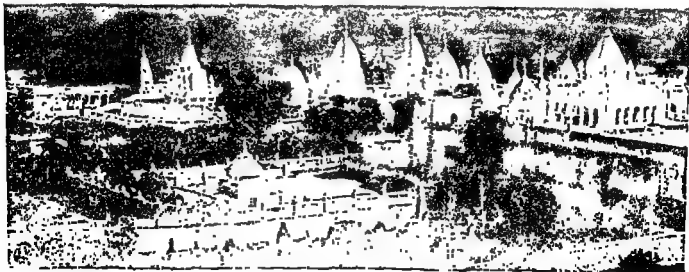
संमेद शिखर पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने सौ वर्ष की आयु में देह त्याग किया था। इसलिए इसे समाधिगिरि भी कहा जाता है। शिखर जी, समेत गिरि, समिद गिरि तथा मल्ल पर्वत आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। जैनियों के मतानुसार 24 तीर्थंकरों में से 20 ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। अन्य चार तीर्थंकर आदिनाम, वासुपूज्य स्वामी, नेमिनाथ और महावीर स्वामी हैं।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

संमेद शिखर के लिए यात्रा गिरिडीह से प्रारम्भ की जाती है। यहाँ पर सुपार्श्वनाथ का मंदिर है। गिरिडीह से मधुवन तक जाते हैं, जहाँ से संमेद शिखर का यात्रापथ आरम्भ होता है। शिखर तक चढ़ने का मार्ग सुगम एवं अच्छा है। मधुवन में ठीक सामने अदर भैमियाजी का मंदिर है। आगे और अदर जाने पर श्वेतांबर जैनियों के ग्यारह मंदिर मिलते हैं।

यात्रा मार्ग एवं ठहरने का स्थान

दिल्ली-हावड़ा लाइन पर गिरिडीह प्रसिद्ध स्टेशन है। मधुवन इसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। मधुवन से संमेद शिखर पैदल चढ़ना होता है। जिनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, वे डोली का सहारा लेते हैं। जैन लोग ऊपर चमड़े के जूते पहनकर नहीं चढ़ते—वे या तो प्लास्टिक के जूते अथवा चप्पल पहनते हैं या नंगे पैरों ही ऊपर तक जाते हैं। मधुवन में दिगंबर जैनियों की धर्मशाला है।

संमेद शिखर मधुवन जैन मंदिर

5. जैनतीर्थ पावापुरी

पावागढ़ नामक पर्वत के नीचे एक समय चापानेर नामक बड़ा नगर था, जिसे पावापुरी कहा जाता था। यह नगर कभी गुजरात की राजधानी था। बागह मील पर म चला यह नगर बहुत प्रसिद्ध था। इस नगर के राहगंगे का नाम पावागढ़ का पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर महाबली माना का मंदिर है। पावागढ़ हिंदू और जैन तीर्थों का मगम है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

एक पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्वत के टावर पर रातें होकर ऋषि विश्वामित्र उपासना कर रह थे। एक बार ऋषि की राय चरती-चरती यहां तक आ पहुंची और नीचे राहु में गिर गई। इस पर ऋषि ने ईश्वर में प्रार्थना की कि इस दर्शन को भर दो। तब इस तरफ का ढग भर गया। ढगमें यह पवन पावागढ़ कहलाया।

एक दूसरा कारण पर्वत के नामकरण के बारे में यह प्रचलित है कि इसके आसपास के खुले मैदान के बीच में यह पवन चारों तरफ में पवन के झोंकों का मकाबला करता है। इस कारण यह पर्वत 'पावागढ़' कहा जाता है।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

पावागढ़ पर्वत की लंबी चढ़ाई लगभग 5 किलोमीटर है। मार्ग में सात विशाल द्वार बने हुए हैं। पावागढ़ चढ़ाई पर पाचवे

द्वार में ही जैन मंदिर आरंभ हो जाते हैं। इससे दक्काने के पास ही द्वांध्या नामक नामक स्थल है—इस नामक में तीर्थंकारी स्नान करने हैं। द्वांध्या नामक नर जैन मंदिर बने हुए हैं और हमारे बाएं हिंदू मंदिरों का मिलनमला चलता है। वहीं में महाबली मंदिर की चढ़ाई के लिए मंदिर है। लगभग 150 मीटर का चढ़ाई पढ़नी है। महाबली की मूर्ति आधी दिशाई देनी है।

महाबली मंदिर में मंदिरा दुर्गरा दुर्गरी और लगभग एक किलोमीटर पर भद्रावली मंदिर है।

पर्वत पर परगोंटा बना हुआ है। यह बंद आकृत अनेक जगह में टूट-फूट गया है, लेकिन माना का मंदिर और हानत में है। नवरात्र के दिनों में यहां मेला लगता है। यह पर्वत 26 मील के घेरे में फैला हुआ है। पावागढ़ की उचाई 2800 फुट है।

यात्रा मार्ग

यह स्थान बड़ोदरा में 48 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए चापानेर रोड नाम के नववे स्टेशन पर ट्रेन बंदवली पढ़नी है। बड़ोदरा और गोधरा में बस द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। गोधरा में यह स्थान 40 किलोमीटर पर है।

पावागढ़ पहाड़ पर जैन मंदिरों का दृश्य

6. श्रवण बेल गोला

मैसूर से लगभग सी किलोमीटर दूर स्थित जैनो का प्रसिद्ध तीर्थ 'श्रवण बेल गोला' इद्रगिरि और चद्रगिरि नामक दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है।

श्रवण बेल गोला ही वह स्थान है, जहाँ जनश्रुति के अनुसार सम्राट चद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग कर जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। यद्यपि यहाँ कई जैन मंदिर और मूर्तियाँ हैं फिर भी इद्रगिरि पर स्थित गोमनेश्वर की 57 फुट ऊँची दिगम्बर मूर्ति ही यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इतनी बड़ी मूर्ति दुनिया में अन्यत्र शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध पुरातत्व-वेत्ता फेरगुसन के अनुसार, "मित्र से बाहर इतनी बृहद आकार और विशाल वस्तु अन्यत्र देखने को हमें नहीं मिल सकती और वहाँ भी कोई प्रतिमा ऐसी नहीं है, जो ऊँचाई में इससे अधिक हो।"

मूर्ति का निर्माण गगवशीय राजा रायमल्ल चतुर्थ के सेनापति चांभुदराय द्वारा कराया गया था।

(आबू के लिए देखें खंड पांच में आरासुर की आँबका)

कुछ अन्य जैन तीर्थ

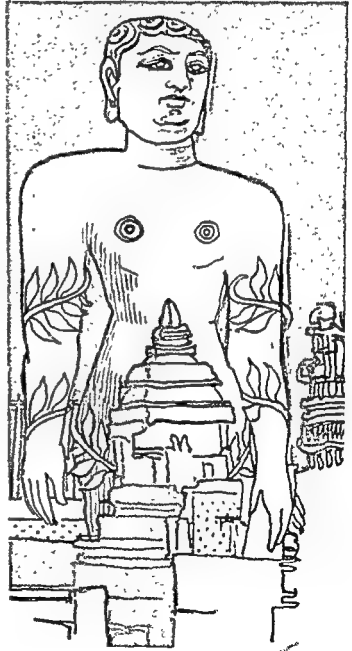
हस्तिनापुर—दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर और मेरठ से हस्तिनापुर 37 किलोमीटर है। हस्तिनापुर में भगवान ऋषभदेव को राजकुमार श्रेयान्न ने सर्वप्रथम आहार दिया था। भगवान शान्तिनाथ, कन्धुनाथ और अरुनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक यहीं पर हुए थे। ये तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। बर्ला आदि मन्त्रियों ने अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनियों पर जब चार उपसर्ग किये, तब मुनि विष्णुकुमार ने यहीं पर उन मुनियों की रक्षा की थी।

यहाँ राजा हरसुखराय का बनबाया हुआ जैन मंदिर है। उसके सामने 31 फुट ऊँचा मानस्तम्भ है। मंदिर में भगवान शान्तिनाथ की मूलनायक प्रतिमा है। इसके पीछे एक मंदिर और है। उसमें लगभग 6 फुट की भगवान शान्तिनाथ की खड्गामन प्रतिमा दर्शनीय है।

क्षेत्र पर ठहरने के लिए कई धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। दिगम्बर जैन गुरुकुल और मुमुक्षु आश्रम में यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था है।

अहिच्छत्र—बदरीनाथ में वम द्वारा त्र्यम्बकेश मोटेकर ब्रह्मा में रेल द्वारा मुगदावाद, मुगदावाद में चन्द्रीमी और चन्द्रीमी में

आँवला स्टेशन जाना चाहिए। इस स्टेशन में अहिच्छत्र 18 कि मी है। स्टेशन से क्षेत्र तक जानने के लिए तांगे मिलते हैं। अहिच्छत्र में भगवान पार्श्वनाथ की मूलनायक प्रतिमा है, जिसे

गोमनेश्वर की विशाल मूर्ति

'तिखालवाले चाचा' कहा जाता है। अहिच्छत्र में मिले हुए रामनगर के मंदिर में भगवान पाशर्वनाथ की भव्य प्रतिमा है। ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं।

कौशाम्बी—इलाहाबाद से बस द्वारा कौशाम्बी 60 कि. मी. दूर है। यहां पर भगवान पद्मप्रभु के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे। चन्दनबाला ने यहां भगवान महावीर को आहार दिया था। यहां एक मंदिर और एक धर्मशाला हैं। बस कौशाम्बी के रैम्ट हाउस तक जाती है। यहां से लगभग 3 कि. मी. कच्चे मार्ग से क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है।

श्रावस्ती—त्रिलोकपुर से बाराबंकी आकर वहां से रेल या बस द्वारा गौण्डा-बलरामपुर होकर श्रावस्ती आना चाहिए। यहां भगवान सम्भवनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे।

यहां से मुनि मुगध्वज, मुनि नागदत्त मुफ्त हुए थे। जैन नरेश सुदृढध्वज अथवा सुहलदेव ने महमूद गजनवी के भानजे और सिपहसालार सैयद सालार मसऊद गाजी को यहीं परास्त किया था। खिलजी ने यहां के मंदिरों, मूर्तियों, विहारों और स्तूपों को तोड़कर खण्डहर बना दिया। भगवान सम्भवनाथ का प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार वंश में बहा अव भी खड़ा है। कहा जाता है कि इसके निकट अठारह जैन मंदिर थे, जो अब खण्डहरों के रूप में पड़े हुए हैं।

पारश्वनाथ जी, अहिच्छत्र

क्षेत्र पर नवीन मंदिर बन गये हैं और ठहरने के लिए धर्मशालाएं उपलब्ध हैं।

वैशाली—गुलजार बाग से गंगा के किनारे महेन्द्र घाट जाना चाहिए। गुलजारबाग से यह लगभग 4 मील है। इस घाट में पहलेजा घाट के लिए स्टीमर जाता है। पहलेजा घाट से लगभग 2 फर्लांग चलकर स्टेशन और बस स्टैंड है। वहां से ट्रेन और बस हाजीपुर के लिए मिलती हैं। महेन्द्र घाट से हाजीपुर 58 कि. मी. है। हाजीपुर में वैशाली 36 कि. मी. है। बस और टैक्सी मिलती हैं। पहलेजा घाट में वैशाली के लिए सीधी बस भी जाती है। वैशाली में मंडक के किनारे जैन विहार (धर्मशाला) बना हुआ है। वहां पर पर्यटक केन्द्र और उसका डाकघर बना हुआ है।

राजगृही—वैशाली में पहलेजा घाट होते हुए पटना बापन लौटना चाहिए। पटना में राजगृही के लिए सीधी बस जाती है। पटना से राजगृही कुल 99 कि. मी. है। ट्रेन द्वारा पटना से 46 कि. मी. बरतारपुर जाकर वहां से बस, टैक्सी या ट्रेन से 53 कि. मी. राजगृही जा सकते हैं। राजगृही में दिगम्बर जैन धर्मशाला में ठहरने की सुन्दर व्यवस्था है।

यहां पांच अलग-अलग पहाड़ी हैं, जिनकी यात्रा और बन्दना के लिए भक्तजन जाते हैं। यदि एक दिन में पांचों पहाड़ों की बन्दना करने की श्रद्धा, सकल्प और श्रान्त हो तो बन्दना एक दिन में ही करनी चाहिए।

सोनगिरि—ग्वालियर से 61 कि. मी. दूर सोनगिरि रेलवे स्टेशन है। वहां से क्षेत्र 5 कि. मी. है। क्षेत्र तक पक्की सड़क है। स्टेशन पर तागे मिलते हैं। ग्वालियर से सोनगिरि तक सीधी पक्की सड़क है तथा सीधी बस-सेवा भी है।

पर्वत के ऊपर 77 मंदिर, 13 छतरियां हैं तथा तलहटी में 17 मंदिर और 5 छतरियां हैं। मंदिर न. 57 मुख्य मंदिर है। इसमें भगवान चन्द्रप्रभ की साढ़े नौ फुट ऊंची मूलनायक की भव्य प्रतिमा है। इस क्षेत्र पर दो स्थान विशेष आकर्षण के बंध हैं—नारियल कुण्ड और बाजनी शिला। क्षेत्र पर कुल 15 धर्मशालाएं हैं। वार्षिक मेला चैत्र कृष्ण 1 से 5 तक भरता है।

शिवपुरी—पनिहार से शिवपुरी रेल और सड़क मार्ग से 96 कि. मी. है। यहां सरकारी सग्रहालय है। इसमें अधिक मात्रा में सामग्री का है। नगर से कई जिनालय हैं।

झोणगिरि—खजुराहो से छतरपुर होकर मलहरा जाना चाहिए। खजुराहो से मलहरा छतरपुर-सागर रोड पर 104 कि. मी. है। गांव का नाम सेधया है, झोणगिरि तो पर्वत का नाम है। सेधया के बस-स्टैंड से जैन धर्मशाला 100 गज दूर गांव के भीतर है।

पर्वत के ऊपर 28 जिनालय बने हुए हैं। इनमें तिगोडावालों का मंदिर सबसे प्राचीन है और बड़ा मंदिर कहलाता है।

वार्षिक मेला फाल्गुन कृष्ण 1 से 5 तक होता है।

विदिशा—सागर से विदिशा जाने वाली सड़क पर ग्यारसपुर तीर्थ से विदिशा 38 कि.मी है। पक्की सड़क है। श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी की जैन धर्मशाला सुविधाजनक है। इसी में ऊपर के भाग में जिनालय है। इसमें इधर उधर से प्राप्त अनेक जैन मूर्तियां हैं। इसमें 9वीं-10वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं।

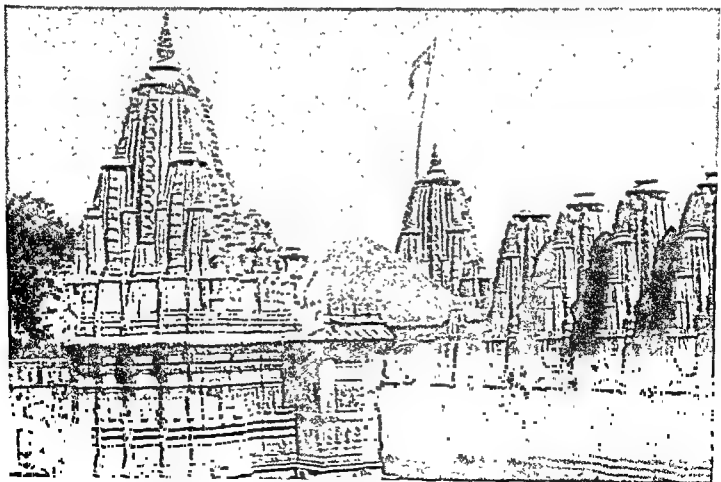
उदयगिरि—विदिशा से 6 कि. मी. दूर उदयगिरि की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। पक्की सड़क है। तागे या स्कुटर द्वारा जा सकते हैं। गुफाओं में गुफा नं. 20 और 1 जैन गुफाएं हैं। गुफा नं. 20 में गुप्त संवत् 106 का एक अभिलेख तथा गुप्त कालीन जैन मूर्तियां उपलब्ध हैं। गुफा नं. 1 में भी सुपाश्वनाथ की एक प्राचीन मूर्ति विराजमान है। सांची यहां से 8 कि. मी. है।

श्रीमहावीरजी—यह भारत भर में प्रसिद्ध दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र है। यहां वर्ष-भर में लाखों भक्तजन मन में कामना सजोये आते हैं। उनकी कामना-पूर्ति हो जाती है, श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है। मूलनायक भगवान महावीर

की कतईयं वर्ष की प्राचीन प्रतिमा यहां स्थित है। इस मूर्ति को एक भक्त गवाले ने भूमि से निकाला था। इस मंदिर में कुल नौ वेदिया हैं। मंदिर के आगे मानस्तम्भ और चारों ओर धर्मशाला है, जो कटला कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी कई और विशाल धर्मशालाएं हैं।

ऋषभदेव—उदयपुर से राजमार्ग से ऋषभदेव (केशरियाजी) 65 कि. मी. है। यह एक सुप्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। यहां भगवान ऋषभदेव की अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा है। इसके दर्शन करने और मनौती मनाने के लिए केवल दिगम्बर जैन ही नहीं, बल्कि श्वेताम्बर जैन, भील और हिन्दू भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यहां सभी मूर्तियां दिगम्बर आम्नाय की हैं। इस मंदिर के चारों ओर 52 देहरिया बनी हुई हैं। मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत विशाल एवं कलापूर्ण है। यात्रियों के ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं।

अंकलेश्वर—बड़ौदा से रेल द्वारा अंकलेश्वर 79 कि. मी. है। नगर के मध्य में दिगम्बर जैन धर्मशाला है। यहां चिन्तामणि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ, और महावीर मंदिर, ये चार

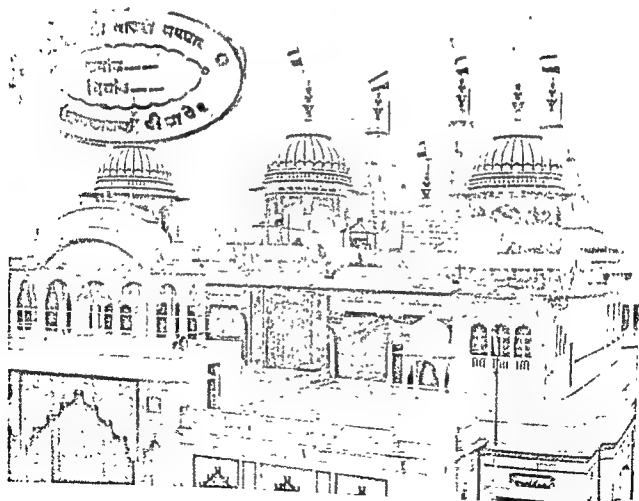

ऋषभदेव : मुख्य मंदिर के शिखरों का मनोरम दृश्य

मंदिर हैं। चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा राजकुण्ड में से निकली थी। कहते हैं पार्श्वनाथ मंदिर में ही भगवत्पुण्ड्रदन्त और भगवत्भूतबलि ने धरसेनाचार्य से सिद्धांत ग्रन्थों का अध्ययन करने के बाद प्रथम चातुर्मास किया था। यहां का मुख्य मंदिर महावीर मंदिर है।

बाहुबली—गिरि पार्श्वनाथ से पुन किलोस्कर बाड़ी आकर वहां से रेल द्वारा हातकलगडे उतरना चाहिए। वहां से 6 कि. मी. बाहुबली क्षेत्र है। नियमित बस-सेवा है। सड़क के किनारे विशाल प्रवेश-द्वार बना हुआ है। उसमें प्रवेश करने पर धर्मशालाएं तथा गुरुकुल भवन बने हुए हैं। इन भवनों के निकट ही जिनालय का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रवेश करते ही सामने एक उन्नत चबूतरे पर बाहुबली स्वामी की 28 फुट ऊंची एक प्रतिमा खड़ी है। मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। यहां का बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम प्राचीन और आधुनिक शिक्षण पद्धति का अपूर्व संगम है।

अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ—शिरडगावपुर से चोड़ी 8 कि. मी.। चोड़ी से वाशिम 114 कि. मी.। वाशिम से मालेगाव 20 कि. मी. तथा मालेगाव से सिरपुर गाव 10 कि. मी. है। वनों की व्यवस्था है। सिरपुर गाव में ही श्री अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र है। गाव के बाहर श्री अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन पवली मंदिर बना हुआ है। यही मूल मंदिर है। इसे 1000 वर्ष पूर्व ऐल श्रीपाल ने बनवाया था। मुस्लिमकाल में मूर्ति नगर के मंदिर के भूगर्भग्रह में स्थापित कर दी गई थी। नगर के मंदिर में श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों को पूजा का अधिकार है। उसके लिए समय निर्धारित है। नीचे बोथरे में भगवान पार्श्वनाथ की कृष्णवर्ण की अर्धपद्मासन 3 फुट 8 इंच ऊंची सप्तफण मंडित प्रतिमा बिगजमान है। यह अन्तरिक्ष में अधर ठहरी हुई है। केवल बाईं ओर थोड़ी सी भूमि से स्पर्श करती है। मंदिर के निकट ही दिगम्बर जैनों की तीन धर्मशालाएं हैं।

श्रीमहावीर की . मंदिर का वास्तव दृश्य

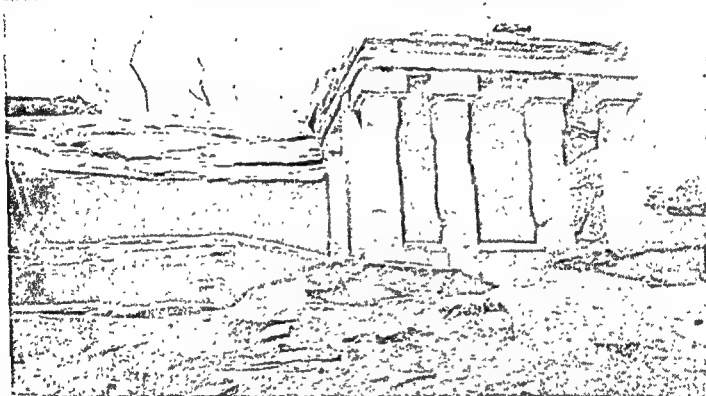
मुक्तागिरि—अमरावती से बस द्वारा परतवाडा (अचलगढ़) 52 कि.मी. तथा परतवाडा से खरपी होकर मुक्तागिरि 13 कि.मी. है। परतवाडा में स्फूटर या रिबनों से ही क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं।

यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ऊपर पर्वत पर बड़ी ऊंचाई से जलप्रपात गिरता है। कहते हैं यह वही स्थान है, जहाँ से मेढ़ा मुनि के पाम जा गिरा था। मुनि ने उसे णमोकार मन्त्र सुनाया। मेढ़ा निर्मल परिणामो से मरकर स्वर्ग में देव बना।

जहाँ मुनि ध्यान में लीन थे, उस स्थान पर 1000 वर्ष प्राचीन ऐलनरेश श्रीपाल द्वारा निर्मित गुहा मंदिर बना हुआ है। प्रपात के नाले के दोनों ओर 53 जिनालय बने हुए हैं।

श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर (क्रमांक 26) यहाँ का बड़ा मंदिर कहा जाता है। इसमें भगवान पार्श्वनाथ की सुवा चार फुट ऊँची कृष्णवर्ण पद्मासन प्रतिमा मूलनायक है।

तलहटी में आदिनाथ और महावीर नामक दो मंदिर हैं। मंदिरों के दोनों ओर धर्मशालाएँ हैं।

मुक्त्यानीन गुहा मंदिर, उदयगिरि (विदिशा)

सिक्ख तीर्थ

1. अमृतसर

भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर अमृतसर एक प्रमुख नगर है। यह सिक्खों का प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। इसकी नींव सिक्खों के चौथे गुरु रामदास ने डाली—उस समय इसका नाम 'गुरु का नगर' था। गुरुजी ने यहां पर मंदिर बनाने से पूर्व एक सरोवर बनवाया जिसका नाम उन्होंने 'अमृत का सर' रखा। इसीलिए बाद में यह नगर 'अमरतसर' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

धार्मिक तथा ऐतिहासिक घुंष्टभूमि

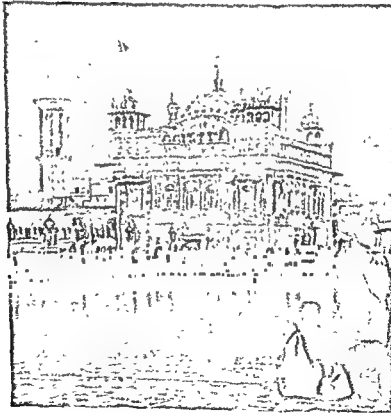
सन् 1577 में गुरु रामदास ने इच्छा व्यक्त की कि सिक्ख जाति के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाए। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने से पूर्व, उसके चारों ओर उन्होंने एक ताल खुदवाना आरंभ किया, परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्य अधूरा रह गया। उनके पुत्र तथा पांचवे गुरु अर्जुन देव ने यह अधूरा कार्य, स्वर्ण मंदिर बनवाकर पूरा

किया। धीरे-धीरे इस मंदिर के चारों ओर 'अमृतसर' नामक नगर बसा गया। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर की शोभा बढ़ाने में बहुत धन व्यय किया।

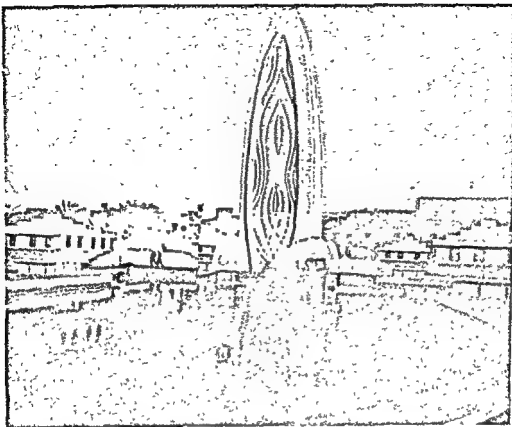
दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) में लगभग दो फुलंग की दूरी पर ही विख्यात जलियांवाला बाग है, जहां जनरल ओ. डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक सार्वजनिक सभा पर गोलीबार चलावाई थी।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

स्वर्ण मंदिर—स्वर्ण मंदिर के द्वार पर विभाजन से पहले एक मुंदर घंटाघर था। जिसके घंटे की आवाज सारे नगर में मुनाई पड़ती थी, परंतु अब इसे हटाकर, यहां पर बहुत ही मुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। इस मंदिर को 'दरबार साहिब' भी कहते हैं। पहले पहल इस मंदिर का नाम था 'हरि मंदिर'।

स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

शहीद स्मारक, जलियावाला बाग, अमृतसर

मंदिर सरोवर के बीच में है और चारों ओर बहुत ही सुंदर और चौड़ी परिक्रमा है। परिक्रमा और सरोवर की सीढ़ियों का निर्माण सुंदर सफेद संगमरमर से किया गया है। रात के समय जब मंदिर पर बिजलियों का प्रकाश किया जाता है, तो दृश्य बहुत ही रमणीय हो जाता है। मंदिर में सिक्खों की पवित्र पुस्तक 'ग्रंथ साहिब' रखी रहती है—प्रत्येक व्यक्ति इस स्थान पर जाकर शीश झुकाता है और उसे प्रसाद दिया जाता है। इस प्रसाद को 'कड़ाह प्रसाद' कहा जाता है।

स्वर्ण मंदिर के भीतर के मुख्य द्वार पर एक 'भंडाकगा' है, जिस पर बहुत बड़े-बड़े भूदे टंगे हुए हैं। सिक्ख लोग इसे 'निशान साहिब' कह कर पुकारते हैं।

अकाल तख्त—निशान साहिब के पास ही 'अकाल तख्त' है। यहां पर छठे सिक्ख गुरु हरगोविंद जी ने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाने की घोषणा की थी। इसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी तथा दसरे सिक्ख वीरो के शस्त्र हैं, जिन्हें प्रतिदिन दिखाया जाता है। सिक्ख संप्रदाय में चार अकाल तख्त प्रसिद्ध हैं—अमृतसर, आनंदपुर, पटना और नानदेह।

दरबार साहिब की परिक्रमा में एक दुख भजनी बेरी है। इसके संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस बेरी

के नीचे सरोवर में स्नान करने से कई जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। दूर-दूर में लोग यहां स्नान करने के लिए आते हैं।

परिक्रमा में दक्षिण की ओर से एक मार्ग 'बाबा अटल राय के गुरुद्वारे' की ओर जाता है—यह नौ मंजिला गुरुद्वारा गुरु हर गोबिंद ने अपने बेटे की याद में बनवाया था और कहा था कि इससे ऊंची इमारत अमृतसर में नहीं बन सकेगी। पुराने विचारों के सिक्खों का अभी भी यही विचार है कि गुरु के कथन के कारण यहां नौ मंजिल में अधिक ऊंचा मकान बन ही नहीं सकता है। इस गुरुद्वारे की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हर समय दीपक जलता रहता है।

कैलसर—पाम ही एक सरोवर 'कैलसर' है। इसे गुरु साहिब ने अपनी एक शिष्या 'कैला' की याद में बनवाया था।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

कैलसर से कुछ दूर उत्तर की ओर तीन गुरुद्वारे हैं—जिन्हें रामसर, विवेकसर आदि कहते हैं।

रामसर वह स्थान है, जहां पर पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने अपने संप्रदाय की पवित्र पुस्तक 'ग्रंथ साहिब' की रचना की थी। सामने ही विवेकसर है, जहां पर बैठकर छठे गुरु धर्म चर्चा किया करते थे।

इनसे बाई ओर कुछ दूरी पर बाबा दीर्घमह शहीद का गुरुद्वारा है। इस स्थान पर अमर शहीद दीर्घमह ने अपना शीश हथेली पर लेकर आततायियों में युद्ध किया था।

फूलासिंह का गुरुद्वारा—शहर में एकदम पर्व की ओर अकाली फूलासिंह का गुरुद्वारा है। अकाली फूलासिंह सरदार हरिमह ननवा के साथी थे और सिख संप्रदाय की सजीव मूर्ति समझे जाने थे। होली के अवसर पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है।

यात्रा मार्ग—अमृतसर भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर प्रमुख नगर है। रेलवे स्टेशन भी इसी नाम में है। यह नगर रेल द्वारा कलकत्ता से 1980 कि.मी., चण्डी से 2020 कि.मी. और दिल्ली से 445 कि.मी. पर है।

आसपास के सभी शहरों में रेल और बस की सुविधा उपलब्ध है। नगर में घूमने के लिए, नगर बस सेवा, स्कटर, टैक्सी सभी उपलब्ध है।

ठहरने का स्थान—नगर में आधुनिक मूल सुविधाओं से युक्त होटल हैं, लॉज एवं गेस्ट हाउस हैं एवं अनेक धर्मशालाएं भी हैं। स्वर्ण मंदिर के निकट भी ठहरने की व्यवस्था है।

अन्य सिख तीर्थ

ननकाना साहिब—सिख तीर्थों में प्रथम स्थान पर है अमृतसर का हरिमंदिर और दूसरे स्थान पर है ननकाना साहिब। यहां सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवडी नामक स्थान पर हुआ था और जन्मस्थली के पास ही है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। यह आजकल पाकिस्तान में है। वर्ष में एक यात्रा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान सरकार प्रबंध करती है। उसी समय पासपोर्ट आदि के साथ अनुमति के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

पटना साहिब—सिख तीर्थों में पटना साहिब का महत्त्व अन्यतम है—सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहां हुआ था और आज भी उनके चरण चिन्हों को पूजा जाता है।

पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब। यहां एक

विशाल गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी की चरण पादुकाएं हैं।

आनन्दपुर साहिब—आनन्दपुर साहिब भी मुख्य पर्यटक केंद्र है। आनन्दपुर साहिब एक ऐतिहासिक व धार्मिक नगर है। इसकी स्थापना सिखों के नवें गुरु, गुरु तेगबहादुर ने 17वीं सदी में की थी। यहां प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं—श्री केशगढ़ साहिब, आनन्दगढ़ साहिब, श्रीशगज साहिब और लीहगढ़ साहिब। केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को दीक्षा दी थी और उन्हें सैनिक बना पहने को कहा था। मार्च के महीने में यहां एक विशाल मेला लगता है।

वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने रालमा पंथ का निर्माण किया था। वैसाखी के दिन ही आनन्दपुर साहिब के केशगढ़ गुरुद्वारा में पंच प्यारे चुने गए थे।

नैना देवी का मंदिर आनन्दपुर साहिब में केवल 8 मील की दूरी पर है। आनन्दपुर साहिब आने वाले पर्यटक नैना देवी का मंदिर अवश्य देखाकर जाते हैं।

पंजा साहिब—यह सिख तीर्थ पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यह लाहौर पेशावर लाइन पर हमनजब्बाल स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है।

यहां पर गुरु नानक देव ने जलधारा प्रकट की थी। एक शिना खण्ड पर गुरुदेव के पजे का चिन्ह है। थोड़ी दूर पर ही एक विशाल गुरुद्वारा है। पजे के चिन्ह को पूजा जाता है। इसे सोने-चांदी के पत्र पर अंकित कर राख साहिब के पास रखा जाता है।

श्रीशगज—दिल्ली में श्रीशगज, रकाबगज गुरुद्वारा बगल साहिब आदि कई पवित्र गुरुद्वारे हैं। पर्यटकों के लिए यहां दर्शनीय स्थलों की कमी नहीं है।

करतारपुर—सभी धर्मों के तीर्थों पर भ्रमण करके व लोगों को सम-धर्म का उपदेश देते हुए 70 वर्ष की उम्र में गुरु नानक देव करतारपुर में आकर बस गए। यहां के लोगों को सगर के रूप में अन्न वितरित करते और उपदेश देते। सन् 1539 में वे यहीं से स्वर्ग सिंघार गए। अतः यह स्थान सिखों का प्रमुख तीर्थ है।

खंड 7

दक्षिण भारत के कुछ
महत्त्वपूर्ण तीर्थ

1. तिरुमलै तिरुपति (वालाजी)

तिरुपति भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति तमिल भाषा का शब्द है। तिरु का अर्थ श्री एवं पति का अर्थ प्रभु है, अतः तिरुपति का तात्पर्य श्रीपति यानी कि श्रीविष्णु हुआ। इसी प्रकार तिरुमलै का अर्थ श्रीपर्वत है। तिरुमलै वह पर्वत है, जिस पर लक्ष्मी के साथ स्वयं विष्णु विराजमान हैं। तिरुपति इसी पर्वत के नीचे बसा हुआ नगर है।

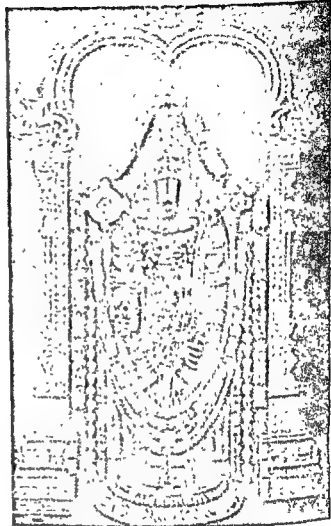
धार्मिक पृष्ठभूमि

तिरुपति में वेकटेश्वर का मंदिर दक्षिण में पवित्रतम माना जाता है। कहा जाता है कि यह मेरु पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि ये शिखर भगवान् आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेकटेश्वर की मूर्ति कब स्थापित की गई थी, यह बताना पठित है। परंपरा में जनश्रुति है कि मूर्ति जमीन से प्रकट हुई थी, तब से संत, भक्त और धर्म-प्रेमी यहां की यात्रा करते हैं। मंदिर में की गई प्रतिज्ञा का पालन अवश्य किया जाता है। यात्री मूर्ति की जो भेट चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं, वह जरूर अर्पित करते हैं। यदि वे स्वयं जीवित नहीं रहते तो उनके उत्तराधिकारी उसकी पूजा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मूर्ति एक सात फुट के सीधे पत्थर से निर्मित है। मूर्ति के चार हाथ हैं, जो महाविष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भयोत्पादक मूर्ति को देखकर साहसी-से-साहसी पुरुष भी डर जाता है। दर्शक पर इसकी अमित छाप पड़ती है।

भगवान् वेकटेश्वर को ही उत्तर भारतीय वालाजी कहते हैं। भगवान् के मुख्य दर्शन तीन बार होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप-दर्शन कहलाता है। यह प्रभातकाल में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है। इन सामूहिक दर्शनों के अतिरिक्त अन्य दर्शन भी हो सकते हैं, जिनके लिए विभिन्न शुल्क निश्चित हैं। इन तीन मुख्य दर्शनों में कोई शुल्क नहीं लगता, किन्तु इनमें भी अधिक होती है। वैसे पणित बनाकर मंदिर के अधिकारी दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

श्री वेकटेश्वर का मंदिर तीन परकोटों में घिरा है। इन परकोटों पर गोपुर बने हैं। जिन पर स्वर्णकलश स्थापित हैं। स्वर्ण-द्वार के सामने 'तिरुमहामंडपम्' नामक मंडप है। एक

वेकटेश्वर भगवान् की मूर्ति (वालाजी), आंध्र प्रदेश सहस्र-स्तंभ मंडप भी है। मंदिर के मिहद्वार को 'पंडिकार्बल' कहते हैं। इस द्वार के भीतर वेकटेश्वर स्वामी (वालाजी) के भक्त नरेशों एवं रात्रियों की मूर्तियां बनी हैं।

प्रथम द्वार तथा द्वितीय द्वार के मध्य की प्रदक्षिणा को 'मर्पांग प्रदक्षिणा' कहते हैं। इसमें 'विरज' नामक एक कुआ है। कहा जाता है कि श्रीवालाजी के चरणों के नीचे विरजा नदी है, उसी की धारा इस कुएं में आती है। इसी प्रदक्षिणा में 'पुष्पकुप' है। वालाजी को जो तुलसी-पुष्प चढ़ता है, वह किसी को दिया नहीं जाता है। वह इसी कुएं में डाला जाता है। केवल वसंत-पंचमी

पर तिरुचानूर में पद्मावती जी को भगवान के चढ़े पुण्य अर्पित किये जाते हैं।

द्वितीय द्वार को पार करने पर जो प्रदक्षिणा है, उसे विमान-प्रदक्षिणा कहते हैं। उसमें योगनृसिंह, श्रीवरदराज स्वामी (भगवान विष्णु), श्रीगमान्नाचार्य, सेनापति निलय, गरुड तथा रसोईघर में बकुल मौलिका के मंदिर हैं।

तीसरे द्वार के भीतर, भगवान के निज-मंदिर (गर्भ-गृह) के चारों ओर एक प्रदक्षिणा है। उसे वैकुण्ठ प्रदक्षिणा कहते हैं। यह केवल पाँच शुक्ला एकादशी को खुलती है। अन्य समय यह मार्ग बंद रखा जाता है।

भगवान मंदिर के सामने स्वर्णमंडित स्तभ है। उसके आगे तिरुमहमडपम् नामक सभामंडप है। द्वार पर जय-विजय की मूर्तियाँ हैं। इसी मंडप में एक ओर हुडी नामक बंद हौज है, जिसमें यात्री बालाजी को अर्पित करने के लिए लाए गए द्रव्य एवं आभूषणादि डालते हैं।

जगमोहन से मंदिर के भीतर चार द्वार पार करने पर पाचवे के भीतर श्री बालाजी (वेकटेश्वर स्वामी) की पूर्वाभिमुख मूर्ति है। भगवान की श्रीमूर्ति श्यामवर्ण है। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए खड़े हैं। यह मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची है। भगवान के दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी की मूर्तियाँ हैं। भगवान को कपूर का तिलक लगता है। भगवान के तिलक से उतरा यह कपूर यहाँ प्रसाद रूप में विकता है। यात्री उसे (मंदिर से) अजन के काम में लेने के लिए ले जाते हैं।

श्रीबालाजी की मूर्ति में एक स्थान पर चोट का चिह्न है। उस स्थान पर दवा लगामी जाती है। कहते हैं कि एक भक्त प्रतिदिन नीचे से भगवान के लिए दूध ले आता था। वृद्ध होने पर जब उसे आने में कष्ट होने लगा, तब भगवान स्वयं जाकर चुपचाप उसकी गाय का दूध पी जाते थे। गाय को दूध न देते देख उस भक्त ने एक दिन छिपकर देखने का निश्चय किया और जब सामान्य-मानव भेष में आकर भगवान दूध पीने लगे, तब उन्हें चोर समझ कर भक्त ने डंडा मारा। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए और आश्वासन दिया। वही डंडा लगने का चिह्न मूर्ति पर है।

आजकल यहाँ के मंदिर सरकारी समिति 'देवस्थानम् समिति' के अधीन हैं। देवस्थानम् ढाण्ड प्रमुख रूप से पाँच मंदिरों का

निर्वहण किया जाता है—ये पाँच मंदिर इस प्रकार हैं:—

1. तिरुमलै का सबसे प्रमुख मंदिर श्री वेकटेश्वर का मंदिर।
2. तिरुपति के तीन मंदिर —
गोविंदराज का मंदिर।
कोदंड राम स्वामी का मंदिर।
कपिल तीर्थ में श्री कपिलेश्वर का मंदिर।
3. तिरुचानूर में पद्मावती का मंदिर।

यहाँ पर मंदिरों के दर्शन एवं पूजा का नियम यह है कि तिरुपति शहर में, कपिलतीर्थ में स्नान करके सबसे पहले श्री कपिलेश्वर का दर्शन करे, फिर तिरुमलै पर्वत पर वेकटाचलम् जाकर वेकटेश्वर का दर्शन करे, तथा ऊपर के अन्य तीर्थों का दर्शन कर नीचे आकर तिरुपति में गोविंदराज एवं कोदंड रामस्वामी (धनुर्धारी राम) का दर्शन करे और फिर अंत में तिरुचानूर जाकर पद्मावती देवी का दर्शन करे।

यात्रा मार्ग

तिरुपति दक्षिण में प्रसिद्ध नगर है। मद्रास से बवाई जाने वाली लाइन पर गैंगुटा स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इसी नाम का स्टेशन है। हैदराबाद, मद्रास, कांची, चित्तूर, विजयवाड़ा आदि स्थान में तिरुपति के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

तिरुपति से तिरुमलै पर्वत पर जाने के लिए दो मार्ग हैं—एक पैदल और दूसरा बस द्वारा। पैदल मार्ग 11 किलोमीटर का है और बस का मार्ग 22 किलोमीटर का। देवस्थानम् समिति की बसे तिरुमलै जाती रहती हैं।

ठहरने का स्थान

इन मंदिरों में आने वाले यात्रियों की सख्या बहुत अधिक है और देवस्थानम् की ओर से यात्रियों की सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। तिरुपति स्टेशन के पास ही देवस्थानम् की बड़ी विस्तृत धर्मशाला है। यहाँ पर यात्रियों के लिए जो व्यवस्था उपलब्ध है, वैसी व्यवस्था दूसरे किसी तीर्थ में नहीं है। देवस्थानम् की ही एक और धर्मशाला तिरुमलै पर्वत के नीचे है और पर्वत पर मंदिर के पास तो कई धर्मशालाएँ हैं।

2. तिरुवणमले

तिरुवणमले पर्वत का मूल और नाम अरुणाचलेश्वर ही है।
दक्षिण में दक्षिण पश्चिम दिशा में महा पर्वत श्रृंखला है जो
प्रतिष्ठित है।

तीर्थस्थल या दर्शनीय विवरण

तिरुवणमले पर्वत पर काठे मूर्ति का मंदिर स्थित है।
वार्षिक पूर्णिमा में बृहत्तर दिन पहले में, पर्वत शिखर पर एक
बड़े पात्र में देव माया का पूजा जाता है और उसमें उत्तरी
ज्योति को अग्नितन्त्र विधि के रूप में पूजा जाता है।

नीलमायी द्रुम पर्वत की परिग्रहा वस्त्र है और बाद में ११ व
नील स्थल 'अरुणाचलेश्वर' नाम से भी पूजा करा है।

अरुणाचलेश्वर मंदिर—इस मंदिर का माया विमान है।
करा जाता है कि दक्षिण व मंदिर में द्रुम है। मंदिर में द्रुम धोत
है। मंदिर के चारों ओर चार मोहर द्रुम मंदिर उभे है।

मंदिर के अंदर तीन तिरुमे है। पहले तिरुमे में एक मरोवर
है—उसमें मायी स्नान करते है और मरोवर के शिखर का
'सुब्रह्मण्य मंदिर' में पूजा करते है। दूसर तिरुमे में भी एक
मरोवर है, लेकिन दूसरा पानी शिखर पान के लिए उपयोग में
लिया जाता है। तीसरे तिरुमे में माया मंदिर है। द्रुम मंदिर के

अरुणाचलेश्वर मंदिर (तिरुवणमले)

3. मीनाक्षी मंदिर, मदुरै

दक्षिण भारत तीर्थस्थानों से भरा पड़ा है। इसी कारण कभी-कभी साउथ इंडिया की रेलवे को तीर्थयात्रा की रेलवे कहा जाता है। यहाँ के सैकड़ों स्थानों में रामेश्वरम् और मदुरै का स्थान सर्वोच्च है। यहाँ के मंदिर अत्यंत प्राचीन काल के बने हुए हैं और इनका इतिहास भी सदियों पुराना है। ये इतने विशाल और कला की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं कि मनुष्य इन्हें देखकर ठगा-सा रह जाता है। उत्तरी भारत में ऐसा कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, जिससे इन मंदिरों की तुलना की जा सके।

तिरुचुरापल्ली-तूतीकोरिन लाइन पर तिरुचुरापल्ली से लगभग 165 किलोमीटर के फासले पर मदुरै (मधुरै) नगर है। जो यात्री रामेश्वर यात्रा करके मदुरै आते हैं, उन्हें रामेश्वर-रामबाद से आगे मानामदुरै जंक्शन पर ट्रेन बदलनी पड़ती है। मानामदुरै से मदुरै तक रेल आती है। मानामदुरै से मदुरै की दूरी 50 किलोमीटर है। यह नगर वेगा नदी के किनारे है। संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम 'मधुरा' मिलता है। इसे 'दक्षिण मधुरा' भी कहा गया है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

कहा जाता है कि पहले यहाँ कदंब का वन था। कदंब के एक वृक्ष के नीचे भगवान सुंदरेश्वर का स्वयंभूलिग था। देवता उसकी पूजा कर जाते थे। श्रद्धालु पांड्य-नरेश मलयध्वज को इसका पता लगा। उन्होंने उस लिंगमूर्ति के स्थान पर मंदिर बनवाने तथा वही नगर धसाने का संकल्प किया। स्वप्न में भगवान शंकर ने राजा के संकल्प की प्रशंसा की और दिन में एक सर्प के रूप में स्वयं आकर नगर की सीमा का निर्देश कर गये।

पांड्य-नरेश के कोई सतान नहीं थी। राजा मलयध्वज ने अपनी पत्नी कांचनमाला के साथ संतान प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक तपस्या की। राजा की तपस्या तथा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि उनके एक कन्या होगी।

साक्षात् भगवती पार्वती ही अपने अंश से राजा मलयध्वज के यहाँ कन्या के रूप में अवतीर्ण हुईं। उनके विशाल सुंदर नेत्रों के कारण माता-पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा। राजा मलयध्वज कुछ काल पश्चात् कैलासवामी हो गये। राज्य का भार रानी कांचनमाला ने संभाला।

मीनाक्षी के युवती होने पर साक्षात् भगवान सुंदरेश्वर ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रानी कांचनमाला ने बड़े समारोह से मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर शिव से कर दिया।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

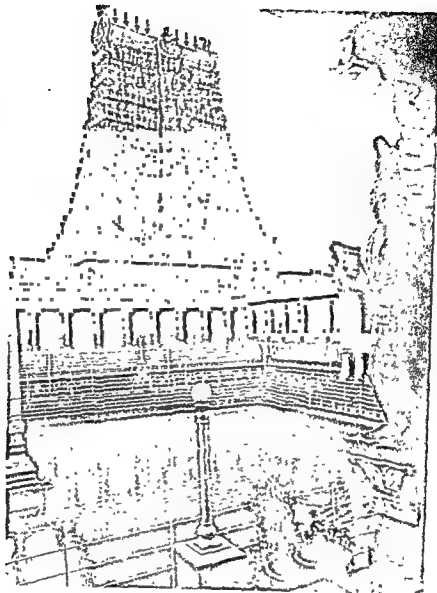
स्टेशन से पूर्व दिशा में लगभग डेढ़ किलोमीटर पर मदुरै नगर के मध्य भाग में मीनाक्षी का मंदिर है। यह मंदिर अपनी निर्माण-कला की भव्यता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। मंदिर लगभग 22 बीघे भूमि पर बना हुआ है। इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर हैं। वैसे सब छोटे-बड़े मिलाकर 27 गोपुर मंदिर में हैं। सबसे अधिक ऊँचा दक्षिण का गोपुर है और सबसे सुंदर पश्चिम का गोपुर है। बड़े गोपुर ग्यारह मंजिल ऊँचे हैं।

गोपुर में प्रवेश करने पर पहले एक मंडप मिलता है, जिसमें फल-फूल की दूकानें रहती हैं। उसे 'नगर मंडप' कहते हैं। उसके आगे अष्ट-शक्ति मंडप है। इसमें स्तंभों के स्थान पर आठ लक्ष्मियों की मूर्तियाँ स्तंभ का आधार बनी हैं। यहाँ द्वार के दाहिने सुब्रह्मण्यम् तथा बाएँ गणेशजी की मूर्ति है। इससे आगे मीनाक्षी नायकम् मंडप है। इस मंडप में दूकानें रहती हैं। इस मंडप के पीछे एक 'अंधेरा मंडप' मिलता है। उसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप, शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा अनसूयाजी की कलापूर्ण मूर्तियाँ हैं।

अंधेरे मंडप के आगे 'स्वर्ण-पुष्करिणी' सरोवर है। कहा जाता है, ब्रह्म हत्या लगने पर इन्द्र इसी सरोवर में छिपे थे। तमिल भाषा में इसे 'पोत्तामरैकुलम्' कहते हैं। सरोवर के चारों ओर मंडप हैं। इन मंडपों में तीन ओर भित्तियों पर भगवान शंकर की 64 लीलाओं के चित्र बने हुए हैं।

मंदिर के सामने के मंडप के स्तंभों में पाँचों पांडवों की मूर्तियाँ (एक-एक स्तंभ में एक-एक की) और शेष सात स्तंभों में सिंह की मूर्तियाँ हैं। सरोवर के पश्चिम भाग का मंडप 'कलिकुंडमंडप' कहा जाता है। इसमें पिंजड़ों में कुछ पक्षी पाले गए हैं। यहाँ एक अद्भुत सिंह मूर्ति है। सिंह के मुख में एक गोला बनाया गया है। सिंह के जबड़े में अंगुली डालकर घुमाने में वह गोला घूमता है। पत्थर में इस प्रकार का शिल्पनैपुण्य देखकर चर्कित रह जाना पड़ता है।

पांडव-मूर्तियों वाले मंडप को 'परुपमृगमंडप' कहते हैं; क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा भाग पुरुष का और आधा मृग का है। इस मंडप के सामने ही मीनाक्षी देवी

मीनाक्षी मंदिर, मदुरै

के निजमंदिर का द्वार है। द्वार के दक्षिण, छोटा-सा सब्रह्मण्य मंदिर है, जिसमें स्वामि-कांतिक तथा उनकी दोनों पत्नियों की मूर्तियाँ हैं। द्वार पर दोनों ओर पीतल की द्वारपाल-मूर्ति हैं।

कई ह्योद्वियों के भीतर श्रीमीनाक्षी देवी की भव्य मूर्ति है। बहुमूल्य वस्त्राभरणों से देवी का श्यामविग्रह आभूषित रहता है। मंदिर के महामंडप की दाहिनी ओर देवी का शयन मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर का शिखर स्वर्णमंडित है। मंदिर के समुख बाहर स्वर्णमंडित स्तंभ है। मीनाक्षी मंदिर की भीतरी परिक्रमा में अनेक देव-मूर्तियों के दर्शन होते हैं। निज मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ज्ञानशक्ति, वलशक्ति की मूर्तियाँ बनी हैं। परिक्रमा में सुब्रह्मण्यमूर्ति मंदिर के एक भाग के निर्माता नरेश तिरुमल तथा उनकी दो रानियों की मूर्तियाँ हैं।

इस मंदिर के दो भाग हैं। दक्षिणी भाग में भगवान् शिव की पत्नी मीनाक्षी का मंदिर है और उत्तरी भाग में सुंदरेश्वर की मूर्ति है। शिवजी की यहा इसी नाम से आराधना की जाती है।

मदुरै का जनप्रिय धार्मिक उत्सव चैत्र का मेला है, जिसमें मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का रहस्यपूर्ण विवाह दिखाया जाता है। सुंदरेश्वर शिव हैं और मीनाक्षी पार्वती की अवतार हैं। मलयध्वज नामक पांड्य नरेश के यहा मीनाक्षी का जन्म हुआ था। मलयध्वज के बाद सिंहासन पर मीनाक्षी ही बैठी थी। जन्म के समय मीनाक्षी के तीन छातियाँ थीं। इस विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि जिसके प्रथम चाक्षुस-दर्शन में इसकी अतिरिक्त छत्ती अदृश्य हो जाएगी, वही इसका पति होगा। भगवान् शिव मंत्र्यामी के वेश में इस अव्यक्त वामिका

इस मंडप में भगवान शंकर के ऊर्ध्वनृत्य की अद्भुत कलापूर्ण विशाल मूर्ति है। ताडवनृत्य करने हुए शंकरजी का एक चरण ऊपर वान के समीप तक पहुँच गया है। पाम ही उतनी ही विशाल काली-मूर्ति है।

इसी मंडप में एक ओर 'कौरवकालअम्मा' नामक शिवभक्ता की मूर्ति है। नवग्रह-मंडप में नवग्रहों की मूर्तियाँ हैं। निज मंदिर की परिक्रमा में गणपति, हनुमानजी, दंडपाणि, सरस्वती, दक्षिणा मूर्ति, सुब्रह्मण्यम् आदि अनेक देवताओं के दर्शन होते हैं। परिक्रमा में प्राचीन कदव वृक्ष का अवशेष मुरादात है। उसके समीप ही दुर्गाजी का छोटा मंदिर है। यही कदव वृक्ष के मूल में भगवान सुदरेश्वर (शिव) ने मीनाक्षी का पाणिग्रहण किया था।

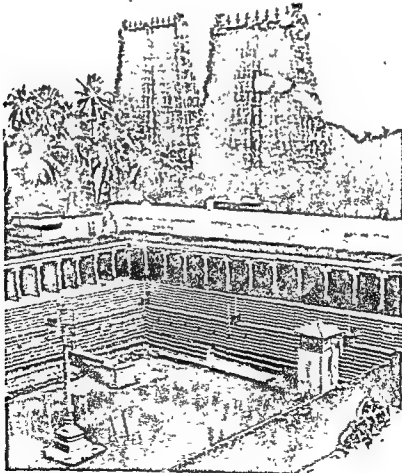
मंदिर के दक्षिण-पश्चिम उत्सव मंडप में मीनाक्षी-सुदरेश्वर, गंगा और पार्वती की स्वर्ण-मूर्तियाँ हैं। परिक्रमा में पश्चिम की

ओर एक चंदनमय महालिग है।

मंदिर के गमरा एक मंडप में नंदी की मूर्ति है। वहाँ में महग-स्तंभ मंडप में जाते हैं। यह नटगज का गभा मंडप है। इस महग-स्तंभ मंडप में मनुष्याकार में भी उंची शिव-भक्ती तथा देव-देवियों की मूर्तियाँ हैं। इनमें में कीणाधारिणी सरस्वती की मूर्ति बहुत कलापूर्ण एवं आकर्षक है। इस मंडप में श्रीनटगज का श्यामावयव प्रतीकृत है। इसी मंडप में शिवभक्त 'कण्णप्प' की भी राटी मूर्ति है।

बड़े मंदिर के पूर्व एक शनम्भ मंडप है। इसमें 120 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ में नायक-वश के राजाओं तथा रानियों की मूर्तियाँ बनी हैं। द्वार के नाम शिवायियों तथा पण्डितों की मूर्तियाँ हैं।

समीप ही मीनाक्षी-कन्याण मंडप है। चंद्र मास में इसमें मीनाक्षी-सुदरेश्वर का विवाह महोत्सव होता है। इस उत्सव

सुदरेश्वर मंदिर, मदुरै

के समय मीनाक्षी-सुंदरेश्वर विवाह हो जाने पर यही अनेक वर-वधुएं बहुत अल्प-व्यय में अपना विवाह संपन्न करा जाते हैं।

मंदिर के पूर्व गोपुर के सामने 'पुदुमडप' है, जिसे 'वसंतमडप' भी कहते हैं। इसमें प्रवेश द्वार पर घुडसवारों तथा सेवकों की मूर्तियाँ हैं। भीतर शिव-पार्वती की पाणिग्रहण की पूर्ण आकार की मूर्ति है। पास में भगवान विष्णु की मूर्ति है। नटराज की भी इसमें मनोहर मूर्ति है।

पूर्व-गोपुर के पूर्वोत्तर सप्त-समुद्र नामक सरोवर है। कहा जाता है, मीनाक्षी की माता काचनमाला की समुद्रस्नान की इच्छा होने पर भगवान शंकर ने इस सरोवर में सात धागाओं में सातों समुद्रों का जल प्रकट कर दिया था।

प्रधान उत्सव—मंदिर को 'उत्सवनगरी' कहा जाता है। यहां बराबर उत्सव चलते ही रहते हैं। चैत्र मास में मीनाक्षी सुंदरेश्वर-विवाहोत्सव होता है, जो दस दिन तक चलता है। इस समय रथयात्रा होती है। वैशाख में शुक्लपक्ष की पंचमी में आठ दिन तक वसंतोत्सव होता है। आपाढ-श्रावण के पूरे महीने उत्सव के हैं। आपाढ में मीनाक्षी देवी की विशेष पूजा होती है। श्रावण में भगवान शंकर की 64 लीलाओं के स्मरणोत्सव होते हैं। ये लीलाएँ भगवान शंकर ने मीनाक्षी के साथ मंदिर में प्रत्यक्ष की थी, ऐसा माना जाता है। भाद्रपद में तथा आश्विन-मैनावरात्रि-महोत्सव एवं अमावस्या-पूर्णिमा के विशेष उत्सव होते हैं। मार्गशीर्ष में, आर्द्रा नक्षत्र में, नटराज का अभिषेक होता है और अष्टमी को वे कालभैरव ग्राम की रथयात्रा करते हैं। पौष-पूर्णिमा को मीनाक्षी देवी की रथ-यात्रा होती है। माघ में शिव-भक्तों के स्मरणोत्सव तथा फाल्गुन में मदन-दहनोत्सव होता है। फाल्गुन में ही सुब्रह्मण्यम् की विवाह-यात्रा मनायी जाती है।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

यह विष्णु-मंदिर नगर के पश्चिमी भाग में मीनाक्षी मंदिर से लगभग एक किलोमीटर पर (स्टेशन से भी इतनी ही दूर)

है। इसे 'कडलअवगर' भी कहते हैं। मंदिर में रामायण के कथा-प्रसंगों के सुंदर रंगीन चित्र दीवारों पर बने हैं। यहां भगवान का नाम 'सुंदरवाह' होने में इस मंदिर को 'सुंदरबाहु मंदिर' भी कहा जाता है। भगवान विष्णु मीनाक्षी को सुंदरेश्वर के साथ विवाह कराने यहां पधारें थे और तभी से विग्रह रूप में विराजमान है।

मंदिर के भीतर निजमंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान के दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासन पर बैठी हैं। इस मंदिर के ऊपर खूब ऊँचा स्वर्णकलश है। मंदिर के शिखर के भाग में ऊपर जाने के लिए सीढ़िया बनी हैं। ऊपर सूर्यनारायण की मूर्ति है। इसी मंदिर में भगवान नृसिंह की भी मूर्ति है।

इस मंदिर के घेरे में ही एक अलग लक्ष्मी मंदिर है। श्रीलक्ष्मीजी का पूजा मंदिर कसीटी के चमकीले काले पत्थर का बना है। इसमें लक्ष्मीजी की बड़ी भव्य मूर्तिया हैं। श्रीलक्ष्मीजी को यहां 'मधुवल्ली' कहते हैं।

श्रीकृष्ण मंदिर—मीनाक्षी मंदिर में सुंदरराज पेरुमल मंदिर जाते हुए थोड़े ही पहले श्रीकृष्ण मंदिर मिलता है। इसमें श्रीकृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति है।

यात्रा मार्ग

मद्रास से मंदिर के लिए बसे प्रतिदिन चलती हैं। हर महीने के दूसरे शनिवार को 9 दिन की तीर्थ-भ्रमण बसे भी चलती हैं, जो मंदिर के अलावा पांडिचेरी, चिदंबरम्, तंजावूर, कन्याकुमारी, त्रिवंद्रम्, कोडाइकनाल, तिरुचिरापल्ली आदि पवित्र स्थानों पर ले जाती हैं। ठहरने-छाने की व्यवस्था भी ये बसें स्वयं ही करती हैं।

मद्रास भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधे रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः कहीं से भी मद्रास आसानी से पहुंचा जा सकता है।

4. बेलूर

दक्षिण भारत के तीर्थों में बेलूर का विराष्ट्र स्थान है। चैन्नकेशव का मंदिर ही यहां का मुख्य मंदिर है। विष्णुवर्धन हायमल ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। मंदिर नक्षत्र की आकृति का है। प्रवेश द्वार का मरु पूर्व दिशा की ओर है। मरु द्वार से प्रवेश करने पर एक चतुष्कोण मंडप आता है। यह मंडप खूबसा है। भगवान की मूर्ति लगभग 7 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति है। उनके साथ उनके दाहिने भद्रवी और बाएं लक्ष्मीदेवी श्रीदेवी हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में हैं।

कम्पेचेनिगराय का मंदिर—इसका निर्माण विष्णुवर्धन की महारानी ने कराया था। इसमें पांच मूर्तियाँ हैं—श्री गणेश, सरस्वती, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मी-श्रीधर और महिषासुरमर्दिनी दुर्गा। इनके आतिरिक्त एक मूर्ति श्रीवेण्णगोपाल की भी है।

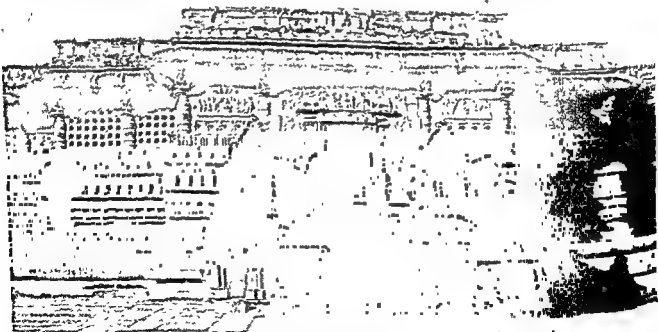
यह मंदिर एक ऊंची दीवार के घेरे में चबूतरे पर स्थित है। इसकी मूर्तिकला अद्भुत है। मंदिर की पिछली तथा घगल की

भिन्नतियों पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं, वे मजीब-मी लगती हैं। इनकी मुद्र मूर्तियाँ अन्यत्र कठिनाई में मिलती हैं। मंदिर के जगमोहन में भी बहुत वागिक खुदाई का काम है। पूरा मंदिर निष्पुण्यता का एक श्रेष्ठ प्रतीक है।

दुस मंदिर के घेरे में ही कई मंदिर और हैं। एक लक्ष्मीदेवी का मंदिर है और एक शिव मंदिर है, जिसमें गान फुट में श्री दुर्गा शिवालय प्रतिष्ठित है। बेलूर का प्राचीन नाम सेलापुर है।

यात्रा मार्ग

बेलूर, मैसूर आरमीकरे दक्षिण रेलवे की लाइन के हसन रेलवे स्टेशन में 37 किलोमीटर दूर है। घगलोर, हरिहर, पून लाइन के बाणावर स्टेशन में यह 28 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। वायाघदन पहाड़ी में निकली मागरी नदी बेलूर को छूती हुई बहती है। हालेविद में मोटर-बस वे गम्ले में 15 किलोमीटर दूर है। ठहरने के लिए यहां एक डाक-घरना है। यह स्थान मोटर-बसों का केन्द्र है।

चैन्नकेशव मंदिर, बेलूर

5. चिदंबरम्

भारत के तीर्थधामों और पुण्य क्षेत्रों में प्राचीन और पवित्र चिदंबरम् का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। चिदंबरम् सब 'कोइलो' (मदिरो) का 'कोइल' समझा जाता है। यहाँ का मंदिर आकाशलिङ्गम् का है। अन्य चार भूतलिङ्गों के मंदिर इस प्रकार हैं—पृथ्वीलिंगम् का काचीपुरम् में, अपरालिंगम् का जबुकेश्वर में, तेजोलिंगम् का तिरुवण्णमलै में और वायुलिङ्गम् का कालहस्ती में।

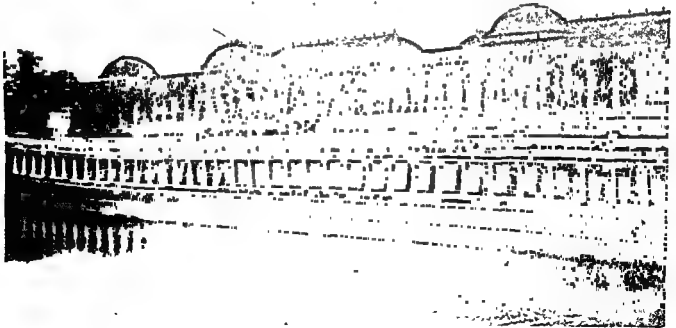
तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

इस नगर के प्रमुख देवता नटराज शिव हैं। यहाँ नटराज शिव का मंदिर ही प्रधान है। इस मंदिर का घेरा लगभग सौ बीघे का है। इस घेरे के भीतर ही सब दर्शनीय मंदिर हैं। पहले घेरे के पश्चात् ऊँचे गोपुर दूसरे घेरे में मिलते हैं। पहले घेरे में छोटे गोपुर हैं। दूसरे घेरे में गोपुर नौमजिले हैं। उन पर

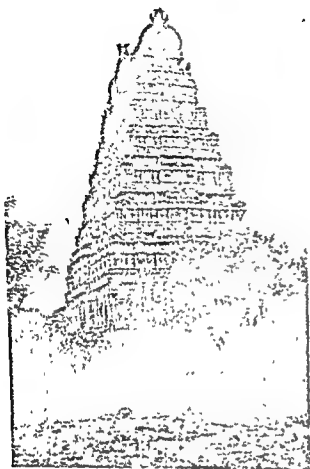
नाट्यशास्त्र के अनुसार विभिन्न नृत्य-मुद्राओं की मूर्तियाँ बनी हैं।

इन गोपुरों में प्रवेश करने पर एक और घेरा मिलता है। दक्षिण के गोपुर से भीतर प्रवेश करे तो तीसरे घेरे के द्वार के पास गणेशजी का मंदिर मिलता है। गोपुर के सामने उत्तर में एक छोटे मंदिर में नदी की विशाल मूर्ति है। इसके आगे नटराज के निजमंदिर का घेरा है। यह निजमंदिर भी दो घेरों के भीतर है। घेरे की भित्तियों पर नदी की मूर्तियाँ थोड़ी दूरी पर हैं। इस चौथे घेरे में अनेक छोटे मंदिर हैं। नटराज का निजमंदिर चौथे घेरे को पार करके पाचवें घेरे में है।

सामने नटराज का मभा मंडप है। आगे एक स्वर्णमंडित स्तंभ है। नटराजसभा के स्तंभों में सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं। आगे एक आगन के मध्य में कसौटी के काले पत्थर का श्रीनटराज का

एक हजार नब्बो साला शिव मंदिर, चिदंबरम्

गोपुर शिव मंदिर चिदंबरम्

निजमंदिर है। इसके शिखर पर स्वर्णपत्र चढ़ा है। मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा में है। मंदिर में नृत्य करते हुए भगवान शंकर की बड़ी मुद्रा मूर्ति है। यह मूर्ति स्वर्ण की है। नटराज की भांजी बहुत ही भव्य है। पास में ही पार्वती, तुवरु, नारदजी आदि की कई छोटी स्वर्ण मूर्तियाँ हैं।

श्रीनटराज की दाहिनी ओर काली भक्ति में एक यज्ञ खुदा है। वहाँ माने की मालाएँ लटकती रहती हैं। यह नीला शून्याकार ही आकाशतत्त्वतया माना जाता है। इस स्थान पर प्रायः पर्व पड़ा रहता है। लगभग ग्यारह बजे दिन को अभिषेक के समय तथा रात में अभिषेक के समय इसमें दर्शन होते हैं। यहाँ सप्ताह में रखे दो शिवलिंग हैं। एक स्फटिक का और दूसरा नीलमणि का। इनके अतिरिक्त एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त शंख है। स्फटिकमणि की मूर्ति को चन्द्रमौलीश्वर तथा नीलम की मूर्ति को रत्न सभापति कहते हैं।

श्रीनटराज मंदिर के सामने के मंडप में जहाँ नीचे से खड़े होकर नटराज के दर्शन करते हैं, वहाँ बायीं ओर श्रीगोविंदराज का

मंदिर है। मंदिर में भगवान नागायण की मुद्रा शेषशायी मूर्ति है। वहाँ लक्ष्मीजी का तथा अन्य कई दूसरे छोटे उत्सव-विग्रह भी हैं। श्री गोविंदराज-मंदिर के चंगन में (नटराजमठ के पास पश्चिम भाग में) भगवती लक्ष्मी का मंदिर है। इसमें 'पुंडरीकवल्ली' नामक लक्ष्मी जी की मनोहर मूर्ति है।

नटराज-मंदिर के चौथे घेरे में ही एक मूर्ति भगवान शंकरजी है। शंकर जी के बायीं ओर मोठ में पार्वती विराजमान हैं। एक हनुमानजी की चांदी की मूर्ति है। एक घेरे में नवग्रह स्थापित हैं और एक स्थान पर 64 योगांगियों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ चौथे घेरे में दक्षिण-पश्चिम के कोने पर पार्वतीजी का मंदिर है। उसमें दक्षिण में नाट्येश्वरी की मूर्ति है। नरेश का मंदिर मध्य भाग में है। इन घेरों में अन्य कई मंदिर और मंडप हैं।

नटराज-मंदिर के निजी घेरे के बाहर (चौथे घेरे में) उत्तर में एक मंदिर है। इस मंदिर में सामने सभा मंडप है। कई झुपड़ी भीतर भगवान शंकर का निगमय विग्रह है। यही चिदंबरम् का पत्त विग्रह है। महर्षि व्यासपाद तथा पतंजलि ने इसी मूर्ति की अर्चना की थी। उनकी आराधना में प्रमत्त होकर भगवान शंकर प्रकट हुए थे। उन्होंने तांडव नृत्य किया। उस नृत्य के स्मारक रूप में नटराज-मूर्ति की स्थापना हुई। आदिमूर्ति तो यह लिंगमूर्ति ही है। यहाँ इस मंदिर में एक और पार्वती-मूर्ति है।

नटराज-मंदिर के दो घेरों के बाहर पूर्वद्वार से निकले तो उत्तर की ओर एक बहुत बड़ा शिव-गंगा-सरोवर मिलता है। इसे हेमपूष्करिणी भी कहते हैं। शिव-गंगा सरोवर के पश्चिम में पार्वती-मंदिर है। पार्वतीजी यहाँ महाशिवकामसुंदरी कहते हैं। यह मंदिर नटराज के निजमंदिर से सर्वथा पृथक् और विशाल है। तीन झुपड़ी भीतर जाने पर भगवती पार्वती के दर्शन होते हैं। मूर्ति मनोहर है। इस मंदिर का सभामंडप सुंदर है।

पार्वती-मंदिर के समीप ही सुब्रह्मण्यम् का मंदिर है। इस मंदिर के बाहर एक मयूर की मूर्ति बनी है। सभा मंडप में भगवान सुब्रह्मण्यम् की ललाओं के अनेक सुंदर चित्र दीवारों पर ऊपर की ओर अंकित हैं। मंदिर में स्वामिपूजार्तिक की भव्य मूर्ति है।

शिवगंगा सरोवर के पूर्व में एक पुराना सभामंडप है। इसे 'महसमंडप' कहते हैं। यह अब जीर्ण अवस्था में है। चिदंबरम् मंदिर के घेरे में एक ओर एक धोबी, एक चांडाल तथा दो शूद्रों की मूर्तियाँ हैं। ये शिव-भक्त हो गए हैं, जिन्हें भगवान शंकर ने दर्शन दिए थे।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

तिरुवेत्तकलम्—चिदंबरम् स्टेशन के पूर्व विश्वविद्यालय के पास यह स्थान है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। कहा जाता है कि अर्जुन ने यहीं भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था।

काट्टमन्नोरगुडी-चिदंबरम् से 25 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थान है। यहां भगवान वीरनारायण का मंदिर है। भगवान नारायण के साथ श्रीदेवी तथा भूदेवी विराजमान हैं। मंदिर में राजगोपाल (श्रीकृष्ण) रुक्मिणी, सत्यभामा आदि की भी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि यहां मार्तण्ड ऋषि ने तपस्या की थी।

वेदनारायण मंदिर-चिदंबरम् से 25 किलोमीटर पर वरेमा देवी स्थान में वेदनारायण मंदिर है। इसमें जो पृथक लक्ष्मी मंदिर है, उसमें लक्ष्मीजी को वरेमा देवी कहते हैं।

बृद्धाचलम्-वरेमा देवी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। इसी नाम का स्टेशन भी है। यहां शिवमंदिर है। मंदिर में पार्वती मूर्ति के अलावा सात काली की और 21 ऋषियों की मूर्तियां हैं।

श्रीमुखम्-कहा जाता है कि वराह अवतार यहीं पर अवतरित हुए थे। श्रीमुखम् वराह अवतार का मंदिर है। यहां वालकृष्ण मंदिर, अंबुजवल्ली (लक्ष्मी) तथा कात्यायनी मंदिर है।

सिसायी-चिदंबरम् से 25 किलोमीटर पर इसी नाम का स्टेशन है। स्टेशन के पास "ताडारम्" विष्णु मंदिर है। वहां

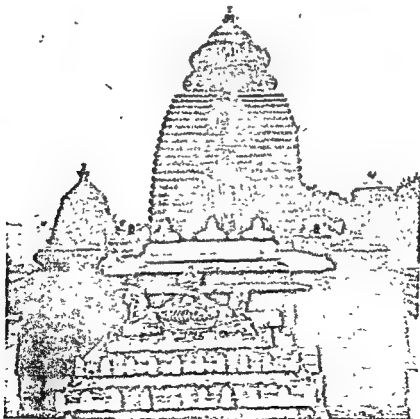
से 2 किलोमीटर पर ब्रह्मपुरीश्वर शिवमंदिर है। इसमें पार्वती की सुंदर मूर्ति है। यह तिरुजान सबधी शैवाचार्य की जन्मभूमि है, जो कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं। माता पार्वती ने उन्हें स्तनपान कराया था। उनका जन्म घर शहर में सुरक्षित है।

वैद्येश्वरनकोडल-चिदंबरम् से 25 किलोमीटर पर स्टेशन है। स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर बड़ा वैद्येश्वर शिवमंदिर है। पार्वती जी की मूर्ति भीतर ही है। अलग सुब्रह्मण्य मंदिर है।

तिरुवेंकाडु-यह श्वेतारण्य है। चिदंबरम् से 22 किलोमीटर दूर यह मंदिर भगवान शिव की अघोर (रुद्र) रूप की मूर्ति से सुप्रतिष्ठित है।

यात्रा मार्ग

चिदंबरम्, विल्लुपुरम् से 80 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन है। मंदिर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। रहने, ठहरने एवं यात्रा के लिए यहां पर सभी कुछ उपलब्ध है। दूर-दूर से बसे यहां नित्यप्रति आती हैं।

श्रीमुख मंदिर

6. गोकर्ण (महावलेश्वर)

गोकर्ण में भगवान शंकर का आत्मतत्त्वलिङ्ग है। मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर के भीतर पीठ-स्थान पर यात्री को केवल अरघा दिखाई देता है। अरघे के भीतर आत्मतत्त्वलिङ्ग के मस्तक का अग्रभाग दृष्टि में आता है और उनी की पूजा होती है।

प्रति बीस वर्ष बाद यहा अष्टबध-महोत्सव होता है। उस समय इस महाबल (आत्मतत्त्वलिङ्ग) के सप्तपीठों और अष्टबधों को निकालकर नवीन अष्टबध बैठाए जाते हैं। इस अष्टबध-महोत्सव के समय आत्मलिङ्ग का स्पष्ट दर्शन होता है। यह मूर्ति मृगशृंग के समान है। किन्तु अष्टबधों में वह आच्छादित है। इस आत्मतत्त्वलिङ्ग का नाम महावलेश्वर है। इसी से लोग गोकर्ण को महावलेश्वर भी कहते हैं।

तीर्थस्थल का वर्शनीय विवरण

ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने यहां तप किया था। ब्रह्मा ने जब यहां यज्ञ किया तो अतिवल और महावल नामक असुरों ने उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाई। अतिवल को विष्णुजी ने मारा तथा महावल को देवी ने मारा, क्योंकि महावल को यह बरदान था कि वह किसी पुरुष-योनि से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा।

यहां के मंदिर में महावलेश्वर के रूप में शिवजी, अतिवलेश्वर के रूप में विष्णुजी तथा कोटीश्वर के रूप में ब्रह्माजी विद्यमान हैं। यहां पांच नदियों का संगम स्थल है जो पंचगंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदियाँ हैं—1. सावित्री, 2. गायत्री, 3. कृष्णा, 4. वेण्णा और 5. ककुद्घती।

महावलेश्वर मंदिर में लिङ्ग मूर्ति पर रुद्राक्ष के मगान छिद्र जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिनमें जल भरा रहता है और लगातार बाहर निकलता रहता है। पाचो उपर्युक्त नदियों का उद्गम यहीं से है, ऐसा कहा जाता है। शिवजी की मूर्ति पर आवरण चढ़ाकर ही उनका शृंगार किया जाता है, ताकि वे भीग न जाएं। मंदिर के बाहर कालभैरव की मूर्ति विराजमान है।

महावलेश्वर-मंदिर में आत्मतत्त्वलिङ्ग के दर्शन करने गर्भगृह से बाहर आने पर सभामंडप में गणेश तथा पार्वती की मूर्तियाँ मिलती हैं। उनके मध्य में नदी की मूर्ति है। महावलेश्वर तथा चंद्रशाला के मध्य में शास्त्रेश्वर लिङ्गमूर्ति है। उनके पूर्व में कीरभद्र की मूर्ति है। महावलेश्वर मंदिर के

पान 40 पद पर गिद्धगणपति की मूर्ति है। इनमें गणेशजी के मस्तक पर रावण द्वारा आघात करने का चिह्न है। इनमें दर्शन-पूजन करके ही आत्मतत्त्वलिङ्ग या दर्शन-पूजन करना चाहिए।

महावलेश्वर मंदिर के अग्निकोण में कोटितीर्थ है। यहां सप्तकोटीश्वर लिङ्ग तथा नंदी मूर्ति है। कोटितीर्थ के परिचय में काल भैरव मंदिर है। कोटितीर्थ के पान ही एक शंकर नारायण की मूर्ति छोटे मंदिर में है। इस मूर्ति का आधा भाग शिव का तथा आधा विष्णु का है। ममीप ही वैतरणीतीर्थ है। कोटितीर्थ के दक्षिण में अगस्त्य मूर्ति की गुफा है। अगे भीमगदातीर्थ ब्रह्मतीर्थ तथा विश्वामित्रेश्वर लिङ्गमूर्ति और विश्वामित्रतीर्थ है।

यहां ताम्राचल नामक एक पहाड़ी में ताम्र पर्णी नदी निरती है। नदी के पान ताम्र गोरी का छोटा सा मंदिर है। उसके उत्तर में रुद्रभूमि नामक श्मशान स्थली है। कहते हैं कि पाताल में निकलकर भगवान रुद्र इसी स्थान पर राखे हुए थे।

श्री वैकटरमण का मंदिर—गोकर्ण ग्राम के मध्य में श्रीवैकटरमण नामक विष्णु का मंदिर है। यह भगवान नारायण चक्रपाणि होकर इस पूरी के भक्तों के रक्षार्थ स्थित हैं, ऐसा माना जाता है। गोकर्ण-क्षेत्र की रक्षका देवी भद्रशाली है। इनका मंदिर गोकर्ण के द्वार देश पर दक्षिणाभिमुख है। आसपास दुर्गाकुंड, काली ह्रद तथा खंगतीर्थ आदि दर्शनीय स्थान भी हैं।

यहां समुद्रतट पर शतशृंग पर्वत है। वहां कमंडलुतीर्थ, गरुडतीर्थ, अगस्त्यतीर्थ तथा गरुडमंडप और अगस्त्य-मंडप हैं। वही समुद्रतट पर एक कोटितीर्थ भी है। पास में विद्युत पापस्थली (पितृ-स्थली) तीर्थ है।

परिक्रमा—इस क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा में क्षेत्र के भीतर के सब स्थान आ जाते हैं। उन स्थानों की नामावली यहां दी जा रही है—रुद्रपाद, हरिहरपुर (शंकरनारायण), पृथ्विनायक, उमावन, उमाहृद, उमामहेश्वर, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मेश्वर, कालभैरव, श्रीनृसिंह, श्रीकृष्णक्षेत्र, केतकी विनायक, सिद्धेश्वर, मणिभद्र, भूतनाथ, कुमारेश्वर, सुब्रह्मण्य, गुहातीर्थ, नागेश्वरतीर्थ, गोगर्भ, अयर्नाशिनी, कामेश्वर, दत्तात्रेयपादुका, कुबेरेश्वर, इन्द्रेश्वर, मणिनाग

शाल्मली और गंगावली नदियां, रामतीर्थ, रामेश्वर, भीमकुंड, कपिलतीर्थ, अशोकतीर्थ, अशोकेश्वर, मार्कण्डेय तीर्थ, मार्कण्डेश्वर, योगेश्वर, चक्र सडेश्वर, चक्रतीर्थ, महोमज्जनीतीर्थ, वैतरणी, वनदुर्गा, गायत्री-सावित्री-सरस्वतीकुंड, सुमित्रेश्वर, गंगाधर, सोमतीर्थ, चन्द्रनीर्थ और सूर्यतीर्थ आदि।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

पंचगनी—पंचगनी लगभग एक हजार मीटर की ऊंचाई पर बना बहुत ही सुंदर स्थल है। यहां वैसे तो हमेशा ही काफी भीड़ रहती है, परन्तु वर्षा के दिनों में यहां विशेषतौर पर भीड़ रहती है, क्योंकि उन दिनों प्राकृतिक मंदिर अपने जीवन पर

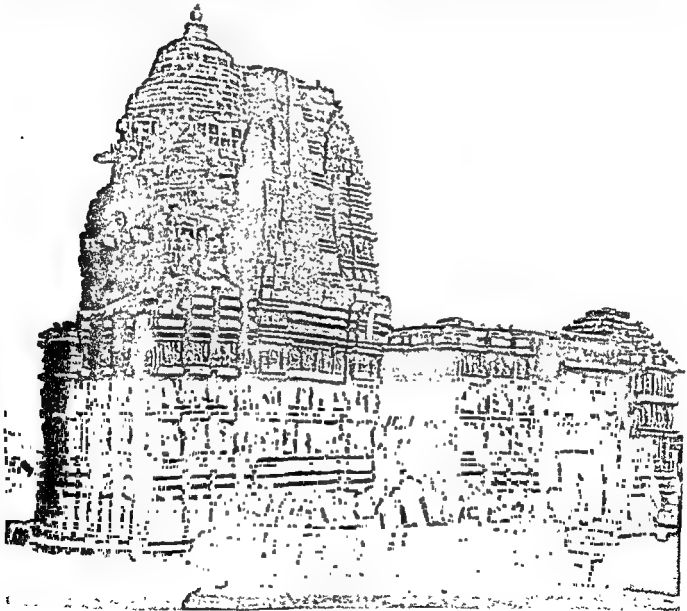
होता है।

यात्रा मार्ग

महाबलेश्वर, पुणे से करीब 120 किलोमीटर दूर है। पंचगनी का पास का स्टेशन बथार है। पंचगनी और महाबलेश्वर के लिए बर्बड, पुणे तथा सतारा से निरंतर बसें चलती हैं।

ठहरने का स्थान

महाबलेश्वर में धर्मशाला और होटल, लॉज आदि बहुतायत में हैं। पंचगनी में ठहरने के लिए, गुजराती, हिंदू, बोहरे आदि समाज संस्थाओं की धर्मशालाएं हैं। अनेक होटल, लॉज आदि भी हैं, जहां ठहरने व भोजन की उत्तम व्यवस्था है।

महादेव मंदिर, महाराष्ट्र

'कुंभकोणम्' का संस्कृत नाम कुंभपोणम् है। कहते हैं, ब्रह्माजी ने एक घड़ा (कुंभ) अमृत से भरकर रखा था। उस कुंभ की नामिका (घोणा) अर्थात् मुख के समीप एक छिद्र में से अमृत रिसकर बाहर निकल गया और उसमें यहा की पाच वीम तक की भूमि भीग गई। इसी से इसका नाम कुंभपोण (कुंभकोण) पड़ गया।

प्रति बारहवें वर्ष यहा कुंभ का मेला लगता है। कई लाख यात्री उसमें एकत्र होते हैं। यह नगर कावेरी के तट पर स्थित है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कावेरी से नहर निकाल लिए जाने के कारण गर्मियों में कावेरी पूर्णतः सूखी रहती है। यहा मंदिर तो अनेक है, किन्तु मुख्य मंदिर पांच हैं—(1) कुंभेश्वर (यह तीर्थ का सबसे प्रमुख मंदिर है), (2) शारंगपाणि, (3) नागेश्वर, (4) राम-स्वामी, (5) चक्रपाणि। यहा का मुख्य तीर्थ 'महामघम्' सरोवर है। कुंभकोणम् में स्टेशन के पास चोल्ट्री है। उसमें किराये पर कमरे ठहरने को मिल जाते हैं।

स्टेशन से लगभग ढाई कि मी पर नगर के उत्तर में कावेरी नदी है। यदि उसमें जल हो तो वहा स्नान किया जा सकता है। कावेरी के तट पर पक्का घाट है। तट पर महाकालेश्वर महादेव तथा दूसरे अनेक देवमंदिर हैं। यहा से पूर्व भाग में कुछ दूरी पर एक छोटा शिवमंदिर है। उसमें सुंदरेश्वर शिवलिंग तथा मीनाक्षी (पार्वती) की मूर्ति है। कामकोटि-मठ से दक्षिण जाने वाली सड़क पर कुछ आगे जाकर दाहिनी ओर इंद्र का और बाईं ओर महामाया का मंदिर है। महामाया-मंदिर में जो महाकाली की मूर्ति है, कहा जाता है, वह स्वयं प्रकट हुई है। समयपुरम् नामक ग्राम के देवीमंदिर में एक दिन पुजारी ने देखा कि एक ओर भूमि फटी है और उससे एक मूर्ति का मस्तक दीख पड़ रहा है। धीरे-धीरे पूरी मूर्ति स्वय ऊपर आ गई। वही मूर्ति वहा से लाकर यहा महामाया-मंदिर में स्थापित कर दी गई।

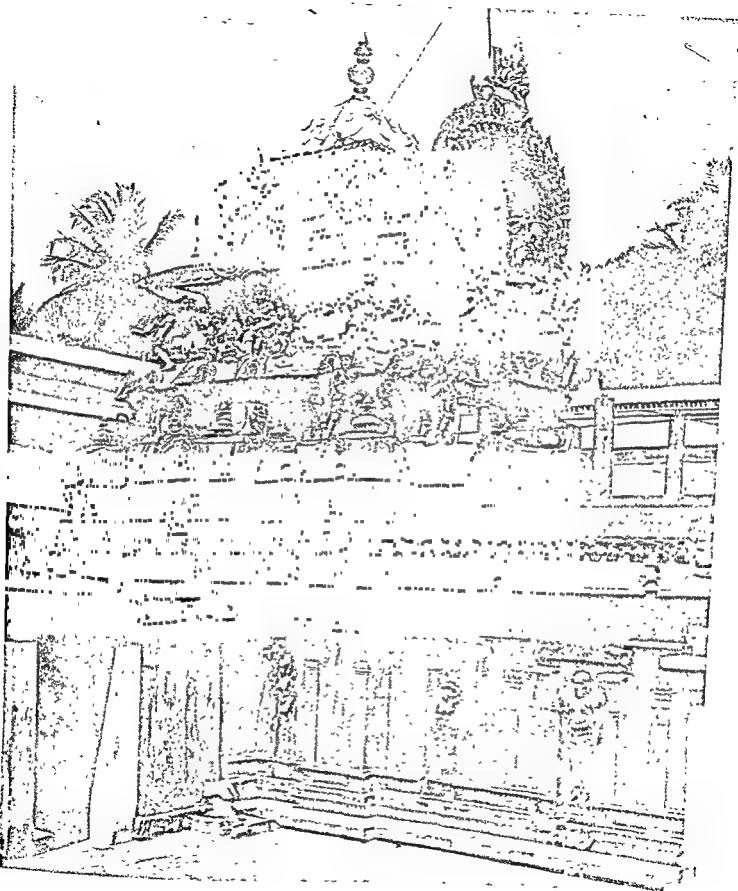
पुराण-प्रसिद्ध कामकोणीपरी कुंभकोणम् ही है। कहते हैं, प्रलय-काल में ब्रह्माजी ने सृष्टि की उपादानभूता तत्त्वप्रकृति को एक घट में रचकर यही स्थापित कर दिया था तथा सृष्टि के प्रारम्भ में यहा से उस घट को लेकर सृष्टि-रचना की। एक मन यह भी है कि ब्रह्माजीके यज्ञ में यहा भगवान शंकर अमृत-वर्ष लेकर प्रकट हुए थे।

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

महामघम्—यदि कावेरी में जन न हो तो यात्री महामघम् सरोवर में स्नान करते हैं। वैसे भी स्नान के लिए यही पवित्र स्थान माना जाता है। कई बार सफाई न होने के कारण उसके जल में कीड़े पड़ जाते हैं। सरोवर बहुत बड़ा है। कुंभ पर्व के समय यात्री इसी में स्नान करते हैं। सरोवर चारों ओर से पूरा पक्का घना है। कहते हैं कि कुंभ पर्व के समय इस सरोवर में गंगाजी का प्रादुर्भाव होता है। नीचे में स्वयं जलधारा निकलती है। सरोवर के चारों ओर, घाटों पर मंदिर हैं। इनकी संख्या 16 है। मुख्य मंदिर सरोवर के उत्तर में है। उसमें काशी विश्वनाथ तथा पार्वती की मूर्ति है। कहते हैं कि इस सरोवर में कुंभ पर्व पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, पयोष्णी और सरयू ये नौ नदियां, नौ गंगा वही जाती हैं—स्नान करने आती हैं। वे अपने जल में अबगाहन करने वालों की अनंत पापराशि को, जो उनके अंदर संचित हो जाती है, यहां आकर प्रति बारह वर्ष पर धोती हैं। इसीलिए इसका नाम 'नवगंगाकुंड' भी है। यहां स्वयं भगवान महाविष्णु, शिव तथा अन्यान्य देवता उस समय पधार कर निवास करते हैं। नागेश्वर—महामघम् सरोवर से कुंभेश्वर-मंदिर की ओर जाते समय यह मंदिर सबसे पहले मिलता है। इस मंदिर में शारंगनाथ बाबाजी की मूर्ति है। तीर्थस्थल का दर्शन भीतर ही है।

फिसी-फिसी दिन सूर्य-रश्मिया गिरती देखी जाती है। नागेश्वर-मंदिर में एक उच्छिष्ट गणपति की भी मूर्ति है। कुंभेश्वर—नागेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर कुंभेश्वर मंदिर है। वही इस तीर्थ का मुख्य मंदिर है। इसका गोपुर बहुत ऊंचा है और मंदिर का घेरा बहुत बड़ा है। इसमें कुंभेश्वर लिंगमूर्ति मुख्यपीठ पर है। यह मूर्ति घड़े के आकार की है। मंदिर में ही पार्वती का मंदिर है। पार्वती जी को 'मंगलायिका' कहते हैं। यहा भी गणेश जी, सुब्रह्मण्यम् आदि की मूर्तियां परिक्रमा में हैं।

राधास्वामी-कुंभेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पर यह मंदिर है। इसमें श्रीराम, लक्ष्मण, सीता की बड़ी सुंदर भांकी हैं। कहते हैं, ये मूर्तियां दारामुरम् ग्राम के एक तालाब से निकली थीं। इस

नागेश्वर स्वामी मंदिर, कृष्णवोणम

मंदिर म श्रीराम जन्म में लेकर राज्याभिषेक काल तक की मण लीलाओं के निम्ने चित्र दीवारों पर बने हैं। राशो में विविध लीलाओं का व्यवन करने वाली बहुत ही सुंदर एवं प्रतापपूर्ण मतिया खुदी हैं। यह मंदिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है।

शार्गपाणि—मार्ग रोमा है कि पहले महामधम सरोवर से शार्गपाणि मंदिर के दर्शन करके तब कुंभेश्वर के दर्शनार्थ जा सकन है या कुंभेश्वर के दर्शन करके इस मंदिर में आ सकते हैं। नागेश्वर मंदिर पहले मिलना है, किंतु शार्गपाणि, कुंभेश्वर, रामस्वामी—ये मंदिर एक-दूसरे के निकट हैं। शार्गपाणि मंदिर के पीछे थोड़ी ही दूर पर कुंभेश्वर मंदिर है।

शार्गपाणि मंदिर भी विशाल है। भीतर स्वर्णमंडित गरुड-स्तंभ हैं। मंदिर के घेरे में अनेकों छोटे मंदिर तथा मंडप हैं। यह शेषशायी भगवान शार्गपाणि की मूर्ति है। श्रिदेवी और भदेवी भगवान की चरण-सेवा कर रही हैं। परिक्रमा में श्री लक्ष्मीजी या मंदिर है। यहां का मुख्य मंदिर जो घेरे के बीच में है, एक रथ के आकार का है। जिसमें घोड़े और हाथी जुते हुए हैं। मंदिर की रथाद्वारा इस बात को घोषित करती है कि भगवान शार्गपाणि इसी रथ में आमीन होकर वैकुंठ धाम में यहां उतरे थे।

यहां में गर्वाधत कथा के अनुसार भृगु ने जब भगवान के वक्ष स्थल पर चरण-प्रहार किया और उसके लिए भगवान ने भृगु को घोंड़ दंड तो दिया ही नहीं, उन्हें उनसे क्षमा मांगी, तब लक्ष्मीजी भगवान नारायण में रूठ गईं। वे रूठ कर यहां आईं।

यहां हेम नामक ऋषि के यहां कन्या के रूप में अवतीर्ण हुईं। भगवान नारायण भी अपनी नित्यप्रिया लक्ष्मीजी का वियोग नहीं सह सके। वे भी यहां पधारे और ऋषिकन्या में उन्होंने विवाह कर लिया। तभी से शार्गपाणि और लक्ष्मीजी यहां श्रीविग्रह रूप में स्थित हैं।

शार्गपाणि मंदिर के पास एक सुंदर सरोवर है। उन्हें हेम पुष्करिणी कहते हैं।

सोमेश्वर—शार्गपाणि-मंदिर के समीप ही यह छोटा-सा मंदिर है। इसमें दो भिन्न-भिन्न मंदिरों में सोमेश्वर शिवार्ति तथा पार्वती की मूर्तिया हैं।

चक्रपाणि—यह मंदिर बाजार के दूसरे सिरे पर है। इनमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। श्री लक्ष्मीजी का मंदिर एक पृथक् चबूतरे पर है।

वेदनारायण—यह मंदिर कुंभकोणम् के समीप ही है। यहां जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में यही ब्रह्मा ने नारायण का यज्ञ किया था। उस यज्ञ में वेदनारायण प्रकट हुए थे। भगवान ने वहां अमृत स्नान के लिए कावेरी नदी को बुला लिया था। वह अच भी वहां हरिहर नदी के रूप में है।

भगवान शंकराचार्य को कामकोटि पीठयवन काल में काया आ गया था और अच भी यहीं है। वर्तमान पीठाधि आजकल काशी में निवास करते हैं।

इनके अतिरिक्त कुंभकोणम् में विनायक, आर्भुवदंशक कालहस्तीश्वर, वाणेश्वर, गौतमेश्वर आदि मंदिर हैं।

8. पक्षितीर्थ

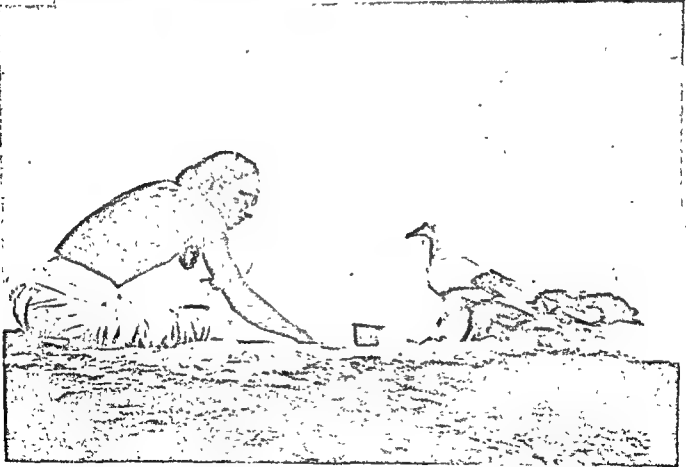
पक्षितीर्थ, वेदगिरि नामक पर्वत है। यह पर्वत ही तीर्थस्वरूप माना जाता है। वेदगिरि की परिक्रमा होती है। पर्वत के नीचे पक्षितीर्थ बाजार है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला है।

बाजार के एक ओर शखतीर्थ नामक सरोवर है। कहते हैं, चारह वर्ष में जय गुरु कन्याराशि में आते हैं, तब इस सरोवर में एक शख उत्पन्न होता है। उस समय यहाँ पक्षर महोत्सव मनाया जाता है। बड़ी भारी भीड़ एकत्र होती है।

शखतीर्थ सरोवर से कुछ दूरी पर बाजार के दूसरे सिरे पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर विशाल है। इसे रुद्रकोटक्षेत्र

कहा जाता है। मंदिर में भगवान शंकर का लिंग विग्रह है, उसे रुद्रकोटलिंग कहते हैं। मंदिर में ही पृथक् पार्वतीजी का मंदिर है। यहाँ पार्वतीजी को 'अभिगमनायकी' कहते हैं। मंदिर के पास ही रुद्रकोटितीर्थ नामक सरोवर है।

पक्षितीर्थ बाजार के पास से ही वेदगिरि पर्वत पर जाने की सीढ़ियाँ बनी हैं। लगभग 500 मीटरियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ मंदिर का मार्ग मुकीर्ण है। सीढ़ियों से ऊपर जाकर परिक्रमा करते हुए मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर में भगवान शंकर का लिंगविग्रह है। इसे यहाँ दक्षिणा मूर्तिलिंग (आचार्य विग्रह) मानते हैं। यह लिंग मूर्ति कदली स्तंभ की भाँति है। इसे 'स्वयंभूलिंग' कहा जाता

पक्षितीर्थ में पक्षियों को पौडन जी खाना दिवाने हुए

है। वहा सोमास्कन्द आदि देवता भी होते हैं। मुक्त भोजन के दर्शन करके परिक्रमा करके लौटने पर गकीर्ण पानी पीने की और एक छोटा द्वार है। उसमें होवे प्रसाद लेने के लिए भी यहाँ की मूर्ति है।

मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरकर दाहिनी ओर थोड़ी सीढ़िया जाती हैं। वहाँ जोग पक्षी का दर्शन मिलता है। पवन की समतल भूमि के पास एक लेवी ऊँची शिला है। उसमें एक किनारे पर एक कूड़ है, जिसे 'गुफ्रतीर्थ' कहते हैं। एक पुजारी वहा दस घंटे दोपहर के बाद आ जाता है। वह कटारी-तश्तरी पटक कर बार-बार मकेल करता है। थोड़ी देर में दो काक पक्षी आते हैं। वे कटोरी में और पुजारी के हाथ से भी भोजन ग्रहण करते हैं और पानी पीकर उड़ जाते हैं।

यह काक पक्षी मटलैले रंग का, चिल में कुछ बड़ा होता है और उत्तर भारत राजस्थान में प्रायः देखता है। यह गंदगी और बीड़े खाने वाला गदा पक्षी है। इनको चमरगंडा, मलगीधा आदि भी कहते हैं। यहा इन पक्षियों को दर स्थान पर पानकर रखा गया है। कहा जाता है कि अलग-अलग स्थानों पर दो-दो

काक आठ-दस पक्षी पाले गए हैं। पुजारी के तश्तरी पटन के मखंत पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक निश्चित स्थान पर नित्य भोजन पाने के कारण ये वहा आ जाते हैं। उन्हे उतर पालने के स्थान पर मार्गादि दिया जाता है। अतः ये वहा पुन लौट जाते हैं।

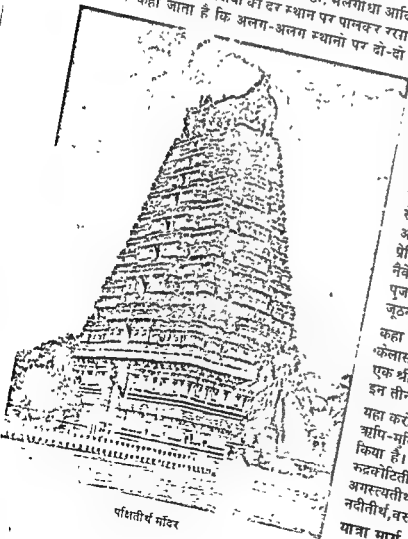
पक्षियों के आने का समय निश्चयन नहीं है। दस घंटे में दो बड़े तब के मध्य वे किसी भी समय आते हैं। पर्याप्त पालने के स्थान में छूट जाने पर वे कितनी देर में वहा आगें, यह निश्चित नहीं रहता। यहाँ एक पक्षी आता है, कभी दोनों बारी-बारी आते हैं और कभी दोनों साथ आते हैं। प्रायः पर्वत पर पहले एक पक्षी आता है। फिर दोनों साथ आते हैं।

इन पक्षियों के पालने के स्थान बाजार में दूर पर्वत में छिड़े स्थलों पर हैं। पुजारी इन्हे मुनियों के अवतार बतलाता है। कहा जाता है कि मत्स्ययुग में ब्रह्मा के आठ मानस पुत्र शिव के शाप से गीध पक्षी हो गए। उनमें से दो सतयुग के अंत में, वेना के अंत में और दो हापर के अंत में मुपत हो चुके थे। ये दो पक्षी चित्रकूट पर तपस्या करते हैं। त्रिवेणी (प्रयाग) में स्नान करके वहीनाथजी के दर्शन करने जाते हैं और वहा से मध्याह्न में यहा प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। यह बात वहा के स्पत पुराण में भी नहीं है। 'स्थल पुराण' में सतयुग, वेना, हापर, कलियुग के प्रारंभ में दो-दो मुनियों के शाप से गीध होने की बात तो है और युगांत में मुपत हो जाने की बात भी है; कि उनमें स्पष्ट वर्णन है कि इस युग में गीध हुए मुनि अज्ञात रूप से वेदाचल पर तपस्या करते हैं। वे किसी को दर्शन देने नहीं आते। पुजारी लोगों को इन पक्षियों को नैवेद्य लगाने के लिए प्रेरित करता है और उसके लिए दक्षिणा लेता है। जो लोग नैवेद्य लगाने की दक्षिणा देते हैं, उन्हे पक्षियों के जाने पर पुजारी उनका उच्छिष्ट प्रसाद देता है; किंतु इन गधे पक्षियों की जूठन लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता।

कहा जाता है कि भगवान शंकर की आज्ञा से नंदीश्वर ने केलास के तीन शिखरों को पुष्पों पर स्थापित किया। उनमें एक श्रीशैल, दूसरा कालहस्ती में और तीसरा यह वेदगिरि है। यहा करोडो रुद्रों ने भगवान शंकर की पूजा की है तथा अनेक ऋषि-मुनि एवं देवताओं ने तपस्या की है। नंदी ने भी यहा तप किया है। यहा वेदाचल के पूर्व में इक्ष्वाकू, अग्निवर्षण में रुद्रवर्षादितीर्थ, दक्षिण में वंशिपट्टतीर्थ, नैऋत्य धोण में अगस्त्यतीर्थ, माकडियतीर्थ तथा विश्वामित्रतीर्थ, पश्चिम में नवीनीर्थ, वरुणतीर्थ तथा पश्चिमोत्तर में अकालिका तीर्थ है।

यात्रा मार्ग

मद्रास-धनुषकोटि लाइन पर मद्रास से 54 किलोमीटर दूर

पशुपतीर्थ मंदिर

चेगलपेट स्टेशन है। चेगलपेट मद्रास प्रदेश का जिला है और अच्छा नगर है। चेगलपेट से पश्चिमी 15 किलोमीटर दूर है। मद्रास से चेगलपेट होती मोटर बस पश्चिमी—थिरुवकली-कुंदरम् तक जाती है।

मद्रास को यदि तमिलनाडु के तीर्थ स्थानों को जाने का प्रमुख प्रवेश द्वार या केन्द्र मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मद्रास से अनेक तीर्थ स्थानों के लिए तीर्थभ्रमण बसे चलती हैं, जो सारे तीर्थों को ले जाती हैं और ठहरने खाने की व्यवस्था भी ये स्वयं करती हैं।

कांचीपुरम्, थिरुवकलीकुंदरम् तथा महाबलीपुरम् के लिए प्रतिदिन नियमित बसे चलती हैं। महीने में एक बार हर दूसरे शनिवार को मद्रास से परिभ्रमण बसे चलती हैं, जो पांडिचेरी, चिदंबरम्, तंजावुर, रामेश्वरम्, पंचालम्, मदुराई, कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम्, कोडाइकनाल, तिरुचिरापल्ली आदि

स्थानों पर ले जाती हैं। यह नौ-दस दिन की यात्रा होती है। इसी प्रकार महीने के पहले शनिवार को सुबह एक दूसरी परिभ्रमण बस-यात्रा आरम्भ होती है, जो तिरुवन्नमलाई, येराकुड, ऊटी, मुडक्लाई, वृंदावन गार्डन, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम्, बगलूर, तिरुपति आदि पवित्र स्थानों की यात्रा कराती हैं। यह भ्रमण सात-आठ दिन में पूर्ण हो जाता है।

इनमें पहली और दूसरी यात्रा के लिए किराया क्रमशः लगभग 290 और 260 रुपये हैं। इन भ्रमण बसों का रिजर्वेशन पहले से कराना पड़ता है। इनका रिजर्वेशन मद्रास शहर के भाउट रोड पर बने ऑफिस में होता है।

ठहरने का स्थान

चेगलपेट स्टेशन से थोड़ी दूरी पर म्यानिस्पल हाक बंगला है। यहां किराये पर ठहरा जा सकता है।

नटराज शिव की एक दिव्य प्रतिमा

वहती है। नदी के किनारे पर ही श्रीकालहस्ती मंदिर स्थित है। पास ही कैलासगिरि पर्वत है। नदीश्वर ने कैलास पर्वत के तीन शिखर पृथ्वी पर स्थित किए थे, कैलासगिरि उनमें से एक है।

कालहस्ती मंदिर का परिक्रमा घेरा काफी फैला हुआ है। कालहस्ती मंदिर में दर्शन तथा पूजन के लिए शुल्क देना पड़ता है। मंदिर में शिवजी की लिंगमूर्ति है, जो वायुतत्त्व लिंग है। इस मूर्ति का स्पर्श पुजारी भी नहीं करते। मूर्ति के सामने स्वर्णपट रखा है, जिसपर फूल-मालाएँ, प्रसाद आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजा भी इसी पट पर सामग्री रखकर की जाती है।

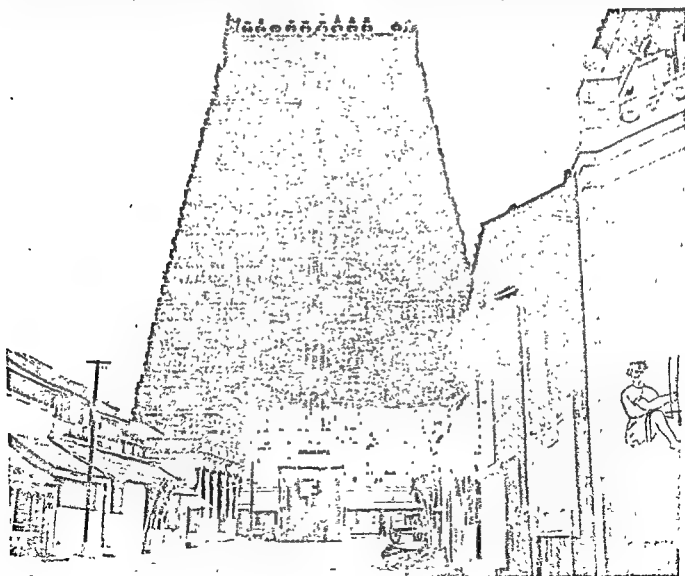
इस मंदिर का कालहस्ती नाम इसलिए पड़ा कि इसी मूर्ति में मकड़ी, सर्पफण तथा हाथी के दांतों के चिन्ह साफ दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति की सबसे पहले आराधना करने

वालों में मकड़ी, सर्प तथा हाथी ही थे, अतः श्री = मकड़ी, काल = सर्प, हस्ती = हाथी अर्थात् श्रीकालहस्ती नाम इस प्रकार पड़ा।

मंदिर की परिक्रमा में अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। मंदिर में पार्वतीजी की मूर्ति विद्यमान है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, फिर भी चढ़ने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

यात्रा मार्ग

कालहस्ती के लिए मद्रास, तिरुपति तथा चेन्नलपेट से थोड़ी-थोड़ी दूर में बसे चलती हैं। विल्लुपुरम्-गुटर लाइन पर रेणुगुटा से कालहस्ती 25 किलोमीटर तथा तिरुपति ईस्ट से 38 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्टेशन से कालहस्ती मंदिर लगभग दो किलोमीटर दूर पड़ता है।

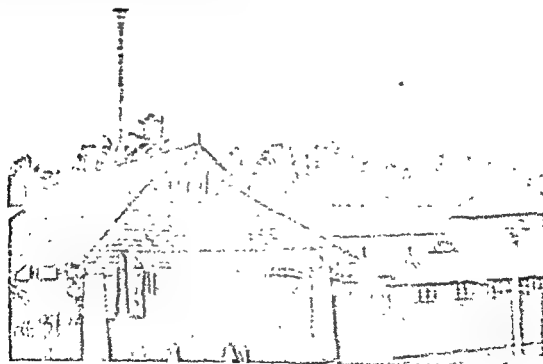
सारंग मंदिर, मद्रास

12. गुरुवायूर

दक्षिण भारत में यह स्थान धार्मिक दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां भगवान श्रीगुरुवायूरप्पा का मंदिर है, जहां विभिन्न लेकर मंदिर के अधिकारी ही यात्रियों के करने की व्यवस्था करते हैं।

धार्मिक पृष्ठभूमि

भगवान श्रीकृष्ण ने अपने परम मित्र उदय को एक बार देवगुरु श्रीबृहस्पति के पास गया अत्यंत महत्वपूर्ण सन्देश देकर भेजा। सन्देश यह था कि समस्त दार्शनिकों को अपना दुसरा पूर्व ही यह मूर्ति, जिसकी श्रीकृष्ण के पिता नामदेव और माता देवकी पूजा किया करते थे, जिसकी स्मरण और परिचय स्थान में प्रतिष्ठित हो जाय। भगवान ने उदय को समझाया कि यह मूर्ति खोद साधारण प्रतिमा नहीं है। वर्तमान के आने पर यह उनका भवती के लिए अत्यंत सम्मानजनक और परमार्थ सिद्ध होगी। सवाद पाकर देवगुरु बृहस्पति दार्शनिक गए, जिसने उस समय तक दार्शनिक समूह में नीन हो चुकी थी। उन्होंने अपने

गुरुवायूर मंदिर

कौशलयुक्त है।

लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व पांड्य देश के राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा कि वह एक निश्चित तिथि पर सर्प-दश से मर जाएगा। राजा ने यह सुनकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ की तथा वह गुरुवायूर पहुंचा। इन दिनों मंदिर अत्यंत ध्वस्त स्थिति में था। राजा ने उसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया और मंदिर निर्माण के पूर्व ही वह अपनी राजधानी को चला गया। इधर, जब निश्चित तिथि बीत गई और राजा की मृत्यु नहीं हुई, तब राजा ने ज्योतिषी को बलवाया और उससे भूढ़ी बात कहने का कारण पूछा। ज्योतिषी ने उत्तर दिया— "महाराज, अपनी मृत्यु के ठीक समय आप एक पवित्र मंदिर की पुनर्निर्माण-योजना में व्यस्त थे। उस समय सर्प ने आपको काटा भी था, किन्तु कार्य में अत्यंत एकाग्र होने के कारण आपको ज्ञात नहीं हो सका। देखिए, यह सर्प के काटे जाने का घाव है। यह तो जिनका मंदिर आप निर्माण करा रहे थे, उनकी अपूर्व कृपा का फल है कि आप मृत्यु से बच गए। अब आपको पुनः वहीं जाना चाहिए।"

इसके पश्चात् मंदिर में कई बार कुछ सुंधार और परिवर्तन कतिपय स्थानीय भक्तों ने किए।

कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान् विष्णु ने अपनी साक्षात् मूर्ति ब्रह्मा को उस समय प्रदान की जब वे सृष्टि-कार्य में सलग्न हुए। जब ब्रह्मा सृष्टि-निर्माण कर चुके, उस समय स्वयंभू मन्वन्तर में प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी पृथिवी ने पुत्र-प्राप्ति के लिए ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने उन्हें यह मूर्ति प्रदान की तथा उन्हें उपासना करने का आदेश दिया। बहुत काल की आराधना के बाद भगवान् प्रकट हुए तथा स्वयं पुरुष रूप में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन देकर अंतर्धान हो

गए। तत्पश्चात् भगवान् पृथिवीगर्भ के रूप में अवतरित हुए। दूसरे जन्म में सुतपा कश्यप बने और पृथिवी अर्द्धति। तीसरे जन्म में सुतपा वासुदेव बने और पृथिवी देवकी बनी। तब भी भगवान् ने श्रीकृष्ण रूप में इनकी कोख से जन्म लिया। यह मूर्ति वासुदेव को धीम्य ऋषि ने दी थी तथा उन्होंने इसे द्वारिका में प्रतिष्ठित कराकर इसकी पूजा की थी।

सर्प-यज्ञ के पश्चात् जनमेजय को गलित कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने इसी भगवान् की आराधना की तथा भगवान् की कृपा से रोग के साथ-साथ ही भवरोग से भी मुक्ति पाई।

श्री आद्यशंकराचार्य इस मंदिर में कुछ काल रुके थे। उन्होंने यहां की पूजा-पद्धति में कुछ संशोधन किए थे। अब तक पूजा उस संशोधित विधि से ही होती है।

एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक किसान नारियल की खेती की पहली फसल के कुछ नारियलों को लेकर भगवान् गुरुवायूरप्पन को चढ़ाने चला। मार्ग में वह डाकू के चंगुल में फँस गया। उसने डाकू से प्रार्थना की कि वह और सब कुछ ले ले, पर भगवान् के निमित्त लाए हुए नारियलों को अलग रहने दे। इस पर डाकू ने ताना मारते हुए कहा— "क्या गुरुवायूरप्पन के नारियलों में सींग लगे हैं।" डाकू का इतना कहना था कि सचमुच उन नारियलों पर सींग उग आए। डाकू इस चमत्कार को देखकर घबरा कर चुपचाप चला गया। ये सींग लगे नारियल मंदिर में अब भी रखे हुए हैं।

यात्रा मार्ग

त्रिचूर रेलवे स्टेशन से गुरुवायूर लगभग 38 किलोमीटर दूर है। त्रिचूर से बसे भी चलती हैं। कोचीन जाने वाली लाइनमर त्रिचूर पड़ता है।

13. कन्याकुमारी

कन्याकुमारी जहा पर स्थित है, वह भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। इसके एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सामने हिंद महासागर है। कन्याकुमारी एक अत्यंत पवित्र है। यह भारत की धरती का अंतिम हिस्सा और एक पवित्र स्थान है, जहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक धीरे में चलाया जा सकता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि

यहां की कथा यह है कि भारत के चतुर्वर्ती समुद्र भूमि के आठ पक्ष और एक पक्षी थी। उन्होंने अपने राज्य का चतुर्धातु वर दिया और दक्षिण का भाग उनकी कुमारी पक्षी को मिला, जिससे इसका नाम 'कुमारी' पड़ गया। एक बार जब अंगुरों का जोर बढ़ गया और उनका राजा वाणामुर देवताओं को कष्ट देने लगा तो पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहा कि देवताओं को चाहिए कि वे पराधीनता की आराधना करें, वही वाणामुर को नष्ट कर सकती है। देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञकट की चिड़ (जानमय) अग्नि से दृगांजी अपने एक अंश में कन्या-रूप में प्रकट हुई।

देवी प्रकट होने के पश्चात् भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण-समुद्र के तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से सतुष्ट होकर शंकरजी ने उनका पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिन्ता हुई कि यह विवाह हो गया तो वाणामुर मरेगा नहीं। देवताओं की प्रार्थना पर देवी नाराद ने, विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को 'शुचीद्रुम' स्थान पर इतनी देर रुक लिया कि सवेरा हो गया। विवाह-मुहूर्त टल जाने से भगवान शंकर वहीं स्थाणुरूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षतादि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं, वे ही तिल, अक्षत और रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। देवी फिर तपस्या में लग गई।

वाणामुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा अपने अनुचरो से सुनी। वह देवी के पास आया और उनसे विवाह करने का हठ करने लगा। इस कारण देवी से उसका युद्ध हुआ। युद्ध में देवी ने वाणामुर को मार डाला। इसी उपलक्ष्य में आश्विन नवरात्रि के उत्सव होते हैं।

यह तीर्थ शताब्दियों में दर्शकों का आकर्षण रहा है। कहा

जाता है कि आश्विन नवरात्रि का अंश ही कन्याकुमारी है। जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी, इन तीनों समुद्रों का संगम है, वह पवित्र तीर्थ है। यहां स्नान के लिए समुद्र में एक सर्पश्चक्र बना बना है। समुद्र पर यहां परमेश्वर पाट है और माताओं के सन्त-संतानों के लिए एक और घर भी बना है। पाट के ऊपर एक मंदिर है। यहाँ बड़ा मन्दिर बना है।

कन्याकुमारी जी

तीर्थस्थल का दर्शनीय विवरण

यहा बंगाल की खाड़ी के समुद्र में सावित्री, गायत्री, सरस्वती, कन्या, विनायक आदि तीर्थ है। देवी-मंदिर के दक्षिण मातृतीर्थ, पितृतीर्थ और भीमातीर्थ हैं। पश्चिम में थोड़ी दूर पर स्थाणुतीर्थ है। कहा जाता है, शुचीद्रुम में शिवलिंग पर चढ़ा जल भूमि के भीतर से यहां आकर समुद्र में मिलता है।

समुद्रतट पर, जहां स्नान का घाट है, वहां एक छोटा-सा गणेशजी का मंदिर ऊपर दाहिनी ओर है। गणेशजी का दर्शन करके कुमारी देवी का दर्शन करने लोग जाते हैं। मंदिर में द्वितीय प्राकार के भीतर 'इंद्रकांत विनायक' नामक गणपति-मंदिर है। इन गणेशजी की स्थापना देवराज इन्द्र ने की थी।

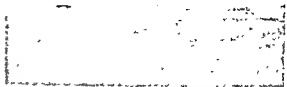
कुमारी देवी मंदिर, कन्याकुमारी

कन्याकुमारी मंदिर—इस मंदिर के तीन दरवाजे हैं। वैसे तो दक्षिण की परंपरा के अनुसार चार दरवाजे थे। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया। कहा यह जाता है कि कन्याकुमारी की नाक में हीरे की जो सीक है, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाले नाविक यह समझ कर कि यह कोई दीपक जल रहा है, तट के लिए उधर आते थे किन्तु रास्ते में जो शिलाएँ हैं, उनसे टकराकर नावें टूट जाती थी। यहां पर पूजा-अर्चना भी केरल के नववृद्धि ब्राह्मण अपनी प्रथा से करते हैं।

मंदिर में कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवी के हाथ में माला है। विशेष उत्सवों के अवसर पर देवी का हीरे-जवाहरातों आदि से भूषण होता है। रात्रि में भी देवी का विशेष भूषण होता है।

निजमंदिर के उत्तर-अग्रद्वार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। वस्तुतः यह 51 पीछे में एक शक्तिपीठ है। यही सती-देह का पृष्ठभाग गया था।

मंदिर में और भी अनेक देव-विग्रह हैं। मंदिर के उत्तर में थोड़ी दूरी पर 'पाप विनाशनम्' पुष्करिणी है। यह समुद्र के तट पर

विवेकानंद शिला

ही एक बावड़ी है, जिसका जल मीठा है। यात्री इसके जल से भी स्नान करते हैं। इसे 'मड़क तीर्थ' भी कहते हैं।

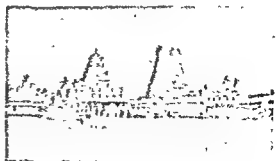
यहा समुद्र-तट पर लाल तथा काली बारीक रेत मिलती है, जिसके दाने चावलों के समान लगते हैं। समुद्र में शाख, सीपी आदि भी मिलते हैं।

आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल

विवेकानंदशिला—कन्याकुमारी के छोर से आगे एक पहाड़ी शिला है। 1892 में स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम् और मदुरै होते हुए यहां आए थे और देवी के सामने दंडवत् प्रणाम करके समुद्र में शिला को देखकर तैरकर उस शिला के पास पहुंचे थे। वहां पर तीन दिन निर्जल व्रत करके वे बैठे आत्मचिंतन करते रहे थे। तभी से उस शिला का नाम 'विवेकानंदशिला' हो गया है। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में भी यहां पर कोई छोटा-सा मंदिर रहा होगा। विवेकानंद मंदिर के चारों ओर एक परकोटा है और उससे नीचे ही स्नान के लिए घाट बना हुआ है, जहां पर यात्री स्नान कर सकते हैं।

कन्याकुमारी के सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन अपनी अलग ही विशेषता रखता है। कन्याकुमारी भारत का सुंदरतम तीर्थ है।

शुचीद्रुम—कन्याकुमारी से शुचीद्रुम 12 कि. मी. है। इस स्थान को 'ज्ञानवनक्षेत्रम्' कहते हैं। गौतम के शाप से इंद्र को

शुचीद्रुम मंदिर तथा मरोवर

यही भूविजय मिला। यहाँ दृढ़ उम शाय से पावित्र्य है। दुर्गामा
इस स्थान का नाम शचीद्रुम पड़ा। यहाँ भगवान शायर का
विशाल मंदिर है। मंदिर के भीतर ही गीतमय गंगेश्वर है।
इस सरोवर को 'प्रजाकुंड' कहते हैं। शचीद्रुम मंदिर में ब्रह्मा,
विष्णु और महेश—इन तीनों के अलग-अलग मंदिर हैं।

गोपुर के भीतर भगवान शायर तथा भगवान विष्णु के मंदिर
विशाल हैं। इनमें कोई मुरत या गीण नहीं है। शिवमंदिर में
शिवलिंग स्थापित है। इन्हें यहाँ 'स्थान' कहते हैं। इस
शिवलिंग के ऊपर मुद्रावर्तन घनी है। मंदिर के सामने नहीं की
मूर्ति है। विष्णु मंदिर में श्रीदेवी तथा भद्रदेवी के साथ भगवान
विष्णु की मनोहर चतुर्भुज मूर्ति है। इस मंदिर के सामने
गरुडजी की उच्चावर्तन मूर्ति है। इस मंदिर में श्रीरत्नमानजी
की बहुत बड़ी मूर्ति एक स्थान पर है। इनके आगे विष्णु
शिवमंदिर में पार्वती, नटराज, गुरुहमण्य तथा गणेश जी और
विष्णुमंदिर में लक्ष्मीजी एवं भगवान विष्णु की चतुर्
प्रतिमाएँ हैं। ब्रह्मा का भी एक प्रथक मंदिर यहाँ है, जो इस
मंदिर के घेरे में ही है और वह भी प्रमुख मंदिर है। तीनों ही
मंदिरों की परिक्रमा में अनेक देवताओं की मूर्तियाँ हैं।

नागरकोइल—शचीद्रुम में नागरकोइल पाया कि धी है। यह
एक बड़ा नगर है। त्रिवेद्रम, त्रिनेत्रनी तथा आनपाग के अन्य
स्थानों को यहाँ से घेरे जाती है। इस नगर में जोगनाग तथा
नागेश्वर महादेव के मंदिर हैं।

नागरकोइल मंदिर की मूर्ति का दृश्य

यात्रा मार्ग

यात्री के लिए सुविधाजनक नहीं होता है कि वह त्रिनेत्रनी में
ब्रह्मायमात्री जाकर फिर वहाँ से मंदिर-चम आगे त्रिवेद्रम
जाए अथवा त्रिवेद्रम में ब्रह्मायमात्री आकर फिर त्रिनेत्रनी
जाए। इस प्रकार दोनों ओर के मार्गों में आने वाले यात्रियों की
यात्रा हो जाती है। ब्रह्मायमात्री में त्रिवेद्रम के शीघ्र मार्ग में तो
केवल शचीद्रुम और नागरकोइल ही आते हैं। दूसरे मार्ग में तो
से अलग है, किन्तु उनमें एक से दूसरे तीर्थ को घेरे जाती है।

पुस्तक कैसे मगाये

पुस्तक की पी.पी. पैकेट द्वारा या पुस्तक की पूरी कीमत (डाकखर्च सहित) पेशगी भेजकर रजिस्ट्री पैकेट द्वारा मगाई जा सकती है।
1.3.83 से नई डाकदरों के लागू हो जाने में डाकखर्च पुस्तक की कीमत का लगभग 25% से 40% तक हो गया है।
17/- रु. से 25/- रु. तक की कीमत की पुस्तकों पर यह डाकखर्च असहनीय है, जोकि 7/50 रु. कम से कम आता है।

1 मार्च 1983 से बढ़े हुए डाकखर्च का असर

	औसत वजन	रजिस्ट्री का खर्च	पी पी का खर्च	वजन 2/- किग्रा	कम
डाकखर्च (मिनाकर 10/- तक की कीमत के पैकेट पर)	(300 ग्राम)	0-65	1-00	0-60	2-25
डाकखर्च (मिनाकर 20/- तक की कीमत के पैकेट पर)	(600 ग्राम)	0-65	2-00	1-20	1-85
डाकखर्च (मिनाकर 30/- से ऊपर कीमत के पैकेट पर)	(750 ग्राम)	2-75	3-00	1-50	7-25

नोट : हमारे ऑनररबल वम नय ऐसे का की पी. मनीआर्डर पामें नया पैकिंग व अन्य खर्च जोकि लगभग 1.50 प्रति पैकेट आता है प्रकाशक वहन करता है।

उपर्युक्त डाकदरों के अनुसार पुस्तकों को पी पी द्वारा मगाने पर निम्न डाकव्यय होगा
7/75 तक की पुस्तक पर डाकखर्च 2/25—25%, To 10%
7/75 से 16/15 तक की पुस्तकों पर 3/85—25%, To 55%
16/25 से ऊपर की पुस्तकों पर 7/25—25%, To 40%
(एकत्र व्यवस्था में 20/- से ऊपर पत्र औसतन की पी पैकेट की रकम 20/- से 30/- के बीच रहती है)

अब चूकि पूरा डाकखर्च न तो पाठक ही वहन कर सकता है और न ही प्रकाशक—इसलिए हमने डाकखर्च की जो रकम इस सूचीपत्र में दी है, वह औसतन आधी है—अर्थात् आधा डाकखर्च हम वहन कर रहे हैं।

आर्डर देकर की पी पी न छुड़ाने पर सारा डाकव्यय का भार प्रकाशक पर आ पड़ता है, जो कि लिखे डाकखर्च से औसतन दुगना होता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अब अधिकतर हमने एडवांस रकम मागनी शुरू कर दी है। की पी पी द्वारा केवल वही आर्डर भेजे जाते हैं, जो हम समझते हैं छुट जायेंगे—और अन्य दूसरे आर्डरों को भेजने से पहले एडवांस मगाने के लिए उन्हें पत्र लिख दिया जाता है।

आपके आर्डर के प्रत्युत्तर में यदि आपसे एडवांस मागा गया है, तो उसे फौरन साथ भेजे गये मनीआर्डर फार्म में भरकर भेज देव जिनसे पुस्तकें जल्द से जल्द भेजी जा सकें।

पुस्तकें जल्द मगाने के लिए मनीआर्डर द्वारा एडवांस रकम भेजकर रजिस्ट्री पैकेट से मंगाइये

पी.पी.पी. द्वारा पुस्तकें मगाने के लिए 25% रकम एडवांस भेजें।

हमारी प्रकाशित पुस्तकें लगभग सभी प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं एवं ए.एच. व्हीलर के रेलवे बुक स्टालों पर उपलब्ध हैं—डाक व्यय बचाने के लिए आप अपने निकट के बुक स्टाल से माग करे अन्यथा कहा मिलेगी, यह उनमें पृष्ठक वहां से खरीद लें।

कैमरा साधारण हो या बढ़िया आप स्वयं ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते हैं !

... बोलत के भीतर आयमी, हयेली पर नाचती औरत, सेब में से भाँकते बच्चे या पीपल के पत्ते पर अपनी प्रेमिका के फोटो उतारिये ! या

— किसी अच्छे भले आदमी का कार्टून जैसा फोटो खीचना चाहते हैं ? जैसे कि 'ऊंट जैसी गर्दन, कुम्हड़े जैसा मिर, बागुड़े जैसी नाक, हाथी जैसे कान और अगुल भर का शरीर' (डिस्टॉर्शन ट्रिक)

— एक ही फोटो में किसी आब्जेक्ट के कई प्रतिबिम्ब एक साथ उतारना चाहते हैं ! (प्रिज्म ट्रिक)

— एक ही फोटो में किसी व्यक्ति को अलग-अलग पोज में एक साथ दिखाना चाहते हैं—फिल्मों के डबल रोल जैसा ? (मल्टीपल ट्रिक)

इसके लिए कोई महंगा या विदेशी कैमरा ही जरूरी नहीं है, जरूरत है ट्रिक फोटोग्राफी के ज्ञान की ! और

ट्रिक फोटोग्राफी की हिन्दी में सिर्फ एक ही पुस्तक है

ट्रिक फोटोग्राफी एंड कलर प्रोसेसिंग ए एच हाशमी

डिमाई साइज के 248 पृष्ठ
सैकड़ों रेखा व छया चित्र

मूल्य केवल 21/-
डाकखर्च 4/-

जिसमें डिस्टॉर्शन ट्रिक, प्रिज्म ट्रिक, मल्टीपल एक्सपोजर ट्रिक, फोटोमोंटाज, वेस रिलीफ, रेकिंग, पैनिंग, स्टार इफेक्ट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, टेनसचर, फोटोनिश, सोलराइजेशन, फोस्टराइजेशन, पेन ड्राइंग इफेक्ट तथा ऐसी ही अन्य अनेकों कैमरा ट्रिक्स की पूरी-पूरी प्रैक्टिकल जानकारी चित्रों के साथ दी गई है। फोटो-ट्रिक्स के अलावा

फोटोग्राफी के प्रारम्भिक ज्ञान के साथ-साथ कलर फोटोग्राफी व कलर प्रोसेसिंग की प्रैक्टिकल जानकारी भी दी गई है, जिसकी मदद से आप अपने घर में ही नेगेटिव या ट्रांसपेरेंसी की प्रोसेसिंग व कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं।

भिन्न-भिन्न किस्म की प्रोसेसिंग के लिए सैकड़ों की तादाद में नये से नये फार्मुले हैं और फोटोग्राफिक वस्तुओं के निर्माता व वितरकों, सर्विसिंग सेटों के पते।

अपने निकट के बुक स्टाल एवं ए.एच. व्हीलर के रेलवे बुक स्टालों पर स्थित बुक स्टालों पर माग करे या की पी पी द्वारा मगाने के लिए लिखें

पुस्तक महल.

रवारी बावली, दिल्ली-110006

Diabetes

Causes Insulin deficiency
Symptoms Diagnosis Blood
sugar Problems Treatment

Depression & Anxiety

Types of depression Suicidal
tendencies Anxiety, tension
& stress Self help

Children's Illnesses

What the common ones are
Their causes Symptoms and
treatments Immunization

Cystitis

What it is Causes Medical
tests Symptoms Self help

Asthma

What it is Asthma &
allergies Desensitization
Medication Self help

Peptic Ulcers

How ulcers form Who gets
them Diet & stress
Symptoms & diagnosis.
Treatment

Anaemia

The blood Diet Iron-
deficiency Pernicious
anaemia Thalassemia

Circulation Problems

The circulation system.
Symptoms & signs Arterial
disease Varicose veins
Thrombosis

Are You Suffering From Depression & Anxiety, High Blood Pressure, Heart Trouble, Diabetes, Migraine, etc. etc.?

Allergies

What they are How to fight
them back with latest
research and treatments
Prevention

Heart Trouble

How the heart works Types
of heart disease, their
treatment and prevention
Cardiac Pacemakers.

High Blood Pressure

What is high tension? Its
causes &
symptoms Treatment
Prevention.

Migraine

What it is What causes it
How to avoid attacks
Medical treatments Recent
research.

Hysterectomy

What it is. Different types
How to decide The
operation Recovery &
aftereffects.

The Menopause

Why it causes. Its symptoms.
What body changes and
hormone replacement are
produced How you can help
yourself

Skin Troubles

What they are How to cope
Care & treatment Medicines
and ointments. Recent
research.

Back Pain

What it is How to prevent
and cope through
treatments and exercises.
Prevention.

Pre-Menstrual Tension

What it is. Its symptoms &
medical treatment. Where
you can help yourself Recent
research.

Arthritis &

Rheumatism

What they are What
medicines and treatments to
be used to keep them in
check. Recent research. Fact
& fiction.

Here is a handy helper,
to fight back your disease

POCKET MEDICAL GUIDES

A 18 volume series of hand books covering the common ailments.

Highlights

Enlighten you about their causes
complications. And precautions,
preventions and controls.

- Made easy through illustrations & charts.
- Written by Specialists of Medical fields & experts in everyday language.
- Indian reprint Editions of fast selling British Pocket Health Guides.

"I would not hesitate to recommend any of these books to patients suffering from the conditions they describe"
—British Medical Journal

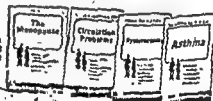
AVAILABLE AT leading bookshops, or ask by V.P.P. from

PUSTAK MAHAL

1 Khari Baoli, Delhi-110006 Ph. 265403
2 Netaji Subhash Marg N. Delhi-110002

Rs.
5/-each
Postage
1/50

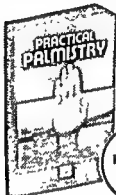

On two
and more
post free

Read your Hand yourself! Be your own Palmist!! Practical Palmistry

Yes, it is easy now Read Practical Palmistry whose Hindi edition has sold more than 40,000 COPIES

A book created by DR NARAYAN DUTT SHRIMALI, a renowned astrologer and wizard of the Science of "Other World" Unravelling the mysteries of your future

Price
Rs. 21/-
Postage
Rs. 4/-

Demy size
Pages: 365

Highlights

- Giving you basic understanding of hand lines and their meanings
- Made easy through illustrations & sketches
- Offering you a peep into your personal life When you will marry! How successful will be your married life etc
- Telling you what is in store for you Which profession you will adopt Whether you will become a Doctor or an Engineer, a Writer or a Politician When you will tide over your problems When you will be free of debt.

PRACTICAL PALMISTRY—AN ANSWER TO HUNDREDS OF SUCH QUERIES

FIRST TIME more than 240 conjunctions telling you what to look forward in love and life. **Budh yog** means you'll be rich and successful. **Pitra yog** guarantees a son. **Anja yog** promises a magnetic personality. **Sunja yog** suggests cleverness and industrious nature. **Parvat yog** means you'll make your future yourself. **Sash yog** predicts high places for a person of ordinary birth. **Malavya yog** forecasts attractive and handsome personality.

Also available in Hindi

A NEW GIFT FOR THE NEW BORN BABY RECORD ALBUM

RUSH . . . Be the first one to gift it

Looking for a gift for a new born? A tough choice! With gift shops coming up and market being flooded with them—toys dresses, ornaments and what not

But you're looking for **SOMETHING SPECIAL** **SOMETHING UNIQUE** something that would go with him forever

Now, **BABY RECORD ALBUM** brings you to the end of this long search. A unique two-in-one present—everyone or anyone would love to dip into any time

A **TREASURE HOUSE OF MEMORIES IN WORDS AND PHOTOGRAPHS . . . FROM THE FIRST DAY WITH YOUR NAME ON THE FIRST PAGE**

Also available
in HINDI

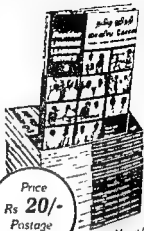
Size
23cm x 28cm
Price Rs. 28/-
Postage Rs. 4/-

- Every page full of all-colour lively illustrations with provision for photographs
- Keep a step-by-step health record of baby's growth from the first day till he is five • Record details about teething when he first sat, crawled and walked • Fill in the vaccination table • Record Date of birth, weight & height at birth • Horoscope page
- Store memories of fun and games on his first five birthdays • who came and brought what • Inventories of gifts, significant National and International happenings on the birth
- Naughty and stubborn actions
- Record details of Mundan and Naming ceremony • First festivals and so on
- A separate page each for mother and maternal grand mother
- Fill in the full spread of the family tree—maternal & paternal
- Fully illustrated month-to-month growth chart for first 12 months • Teething chart—Compare and see how your baby fares • Learn from vaccination table which vaccination to give and when

AND ABOVE ALL A BONUS OF BLANK PAGES TO AFFIX HUNDREDS OF PHOTOGRAPHS!

LEARN SPOKEN HINDI Through Your Mother Tongue

The formula is
RAPIDEX
LANGUAGE LEARNING SERIES

Price
Rs. 20/-
Postage
Free

About 250
double crown pages
in each course

A 14 VOLUME series teaching you seven regional languages through Hindi & vice versa

Books of the series

- Hindi Through Regional Languages
- Bangla Hindi learning course
- Gujrati Hindi learning course
- Malayalam Hindi learning course
- Tamil Hindi learning course
- Kannada Hindi learning course
- Telugu Hindi learning course
- Marathi Hindi learning course

Each Course Contains

- 2500 sentences enabling you to converse in Hindi about day to day affairs
- 600 expressions of daily use
- Pronunciation of Hindi text in your own language
- Obvious differences & resemblances between your language and Hindi are explained properly

A novel concept to have working knowledge of Hindi through your Mother Tongue in NO TIME

A must for those

- Who, while in service had been transferred to any Hindi speaking area
- Who wish to look for job opportunities in north

RAPIDEX COURSES Guarantee your success or a full return of Money, if dissatisfied

विश्व की 18 भाषाओं में करोड़ों की संख्या में बिकने वाली प्रसिद्ध अमरीकी लेखक 'रिप्ले' की मशहूर पुस्तक

Reaps—Believe It or Not! अब हिन्दी में भी

दुनिया का सबसे अजेता बाबाविब
तरीय नामक एक भारतीय माधु
जो बड़ीनाथ के पास की एक गुफा
में रहता है, जेबल हिन्दी और
अंग्रेजी जानता है जिन्से वह विश्व
की 1000 भाषाओं में से किसी भी
भाषा में पढ़े गए प्रश्नों का
मानसिक दुरुपोधान (टैनी पैकी)
द्वारा उत्तर दे देता है

5 मुलों का देश

मिग-नागरा-पू (चीन) के निकट शान प्रांतीय गुने
के बरना उत्पन्न हुई-यह से आकाश में 5 मुल
विचार्य दे देते हैं

शहर-जिसे मुसुदर कहा गया

शान्ति के लायमान शहर को रात्रभर होने के कारण
प्राचीनी चीनवासी व्यापार के आदेश में पूरा रूप से
नष्ट कर दिया गया और 35000 निवासियों को
कानी पर लटका दिया गया

इतिहास का सबसे

उल्लेखनीय 'पंचक'

10वीं शताब्दी में लानपस्पेट, बेन्ग में एक ही शान
के एक मास अग्ने 5 भाइयों में प्रत्येक भावी भूल बना
लानपस्पेट शहर का नाम भी उस वर्ष पर आधारित
है जिनमें से हरनार एग है

बड़े माइज के 724 पृष्ठ
मूल्य 25/- • डाकसर्व 4/-

शंकर के 1500 अद्भुत आश्चर्य

विश्व में सुप्रसिद्ध के चमत्कार, अद्भुत और शक्तिशाली चमत्कार,
साधारणों की अनीकोपरीय मनने-महसूस और वीरता के
हेतुमान कारणों, पृथ्वी तथा और अन्तरिक्ष के बीच-बन्धनों और
वस्तुतत्त्वों की अविश्वसनीय शक्तिशाली शक्तिशाली
वर्णित है।

यह एक ऐसी विस्तारपूर्ण पुस्तक है

- जिसकी विभिन्न वर्णानुसार प्रत्येक घर-परिवार में, हर
पाठ्य में जीवन में, तथा लम्बोहो में हमेशा-हमेशा
धर्मा का विषय बनी रहेगी।
- जो बट-बट जाने पर भी, यदि उसका एक पृष्ठ भी कहीं
पढ़ा होगा, हर व्यक्ति को अपनी और आकर्षित करेगा
और वह उसे पढ़े बिना नहीं रह सकेगा।
- जो हर प्रतीक्षा में निरपेक्ष जल में आपको रखी मिलेगी
जैसे —हर आश्चर्य के चलीनिक पर —हर होटल के
रिसेप्शन पर —हर बगीचे के प्रतीक्षा कक्ष में
—हर बारबड शीप पर और हर आदिपद के
रिसेप्शन पर
- रेल के लम्बे और उबा देने वाले लफ्फों को मनोरंजक
बनाएगी।
- जो बच्चों में पढ़ने की शक्ति और लयन पैदा करेगी और
मनोरंजन के न-मात्र उनका ज्ञान बढ़ाने की करेगी।

1500 आश्चर्यों में से कुछ की बरफ

■ एक गीदड़-जिसने 12 वर्ष तक मनुष्यों पर
खन्म किया ■ एक ऐसा पेड़-जो हर शाम
पानी की बारिश करता है ■ एक समुद्री जीव-
जिसका वजन बचपन में 10 पांडे प्रति घंटे बढ़ता
है ■ एक आदमी-जिसने अपनी हथेली पर
पौधा उगाया ■ एक मनुष्य-जो अपनी दोनों
हथेलियों पर दो आदमियों को बिठाकर 80 फीट
तक ले गया ■ क्या कोई जीव अग्नि के अन्दर
होने पर भी जलता है? ■ एक साधु-जिसने तोप
में डालकर दो बार 800 फीट ऊंचा उछाला गया,
मगर फिर भी जीवित रहा ■ एक आदमी-
जिसने 80 वर्ष की उम्र में शादी करके 10 बच्चे
पैदा किए ■ ऐसी नील-जिसका पानी हर 12
माल बाद बदलकर खारी-मीठा हो जाता है
कब? कहा? और कैसा? जानने के लिए पढ़िए
संस्कार के 1500 अद्भुत आश्चर्य

बचपन
का प्रतीक
का अन्तरिक्ष

1914 में ज्ञान के एक पुरातन की पत्नी का एक बचपन
द्वारा अग्रहण कर लिया गया और उसने उन्हीं एक ऊंचे
पेड़ की बोटी पर कब घटे तक अपने कपड़े में रखा, लेकिन
दस घंटों की 40 वर्ष से अधिक समय तक धुआं रखा
गया

व्यक्ति-जो लम्बा हर
करा गया—

बेरिल में एक चिल्लीन हड्डी
में एक पक्ष द्वारा मिलान

भित्तों में रहने की योगी बना देने पर प्रियशी डेर हा
गया। किन्तु जब वह उसकी लारा के ऊपर पड़ा तो
लारा की मांसपेशियों में एक ऐसी पक्ष्मक हुई जिसमें
चिल्लीन घन पड़ी और दूसरे की भी मृत्यु हो गयी।

फिती भी बुक स्टाल से खरीदें या
बी. पी. पी. द्वारा भंगने के लिये लिखें

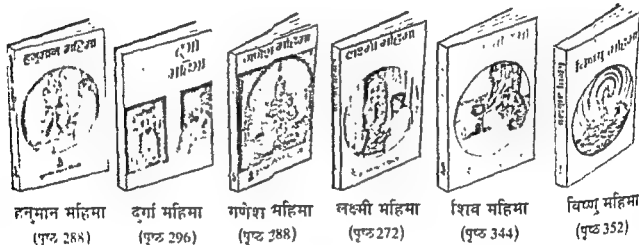

पुस्तक महल, खरीश बावली, दिल्ली-110006

VANDANA PAMPH

भारत की धर्म-परायण जनता के लिए पुस्तक महल की श्रद्धापूर्ण भेंट अपने इष्ट देवी-देवताओं की महिमा जानिए!

आज का मनुष्य सांसारिक भोग-विलासों क्षणिक सुख-साधनों से ऊब चुका है। वह जान चुका है कि क्षणिक सुख से आत्मा को स्थायी रूप से शांति नहीं मिल सकती। यही कारण है कि आज ससार के लगभग सभी देशों के लोग सच्चे सुख की तलाश में ईश्वर की उपासना, अध्यात्म, योग-साधना व प्रार्थनाओं की ओर झुक रहे हैं—

१ ग्रन्थ पुस्तक के ज्ञानरसद मे - उम देवी-देवता के पुष्पी पर अवतरित होने के कारण और तीर्थांगणियों, उमकी दिव्य शक्ति और शिव मीमांसा का प्रामाणिक वर्णन है।

२ इन पुस्तकों के भक्ति रासद मे - उनके नाम भक्तों के सर्वोपरि रोचक कथाएँ तथा उनकी भाँति के समग्र वर्णन है जिन्हें पढ़कर आप मुग्ध हो उठेंगे।

३ उपासना रासद मे - आभ्यस्तमूर्ति विधि-विधान मे उनकी पूजा व उपासना करने का मार्ग हमें दिया गया है।

४ पण्डित पुस्तक के तीर्थ रासद मे - भारत तथा विश्व के अन्य देशों में स्थापित उन देवता मन्दिरों एवं भव्य मूर्तियों के समर्पण रोचक कथाएँ और हैं।

५ इन परिशिष्ट - पुस्तक मे सम्बन्धित भव्य कथाएँ, गीत, नैवेद्य, आरती और मन्त्र व्रतों के समग्र वर्णन भी दिए हैं।

- इस ग्रन्थ माला के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के प्रमुख देवी-देवताओं का जीवन-दर्शन मूल-सूत्रों भाषा में प्रस्तुत किया है।
- ईश्वर के रूपों, आविर्भाव, जीवन-दर्शन, व्यापकता, प्रामाणिकता और उनकी अदृश्य शक्ति को जानने-समझने की जिज्ञासा प्रायः मनुष्यों में धनी रहती है। इनकी जिज्ञासाओं का समाधान आपको इस ग्रन्थ माना में मिलेगा।

प्रत्येक का मूल्य 12/-
डाकचर्च 3/- पुस्तक

प्रत्येक पुस्तक मन्दिरों तथा मूर्तियों के दर्शन विधियों में सज्जित

विभीषी की बुक स्टाल से खरीदें या बी. पी. पी. द्वारा भेजाने के निवेदन

पता - नवम्बर - १० - दिल्ली

विश्व के विचित्र इंसान!

लेखक : ए. एच. हाशमी

मूल्य 12/-
डाकखर्च : 3/-

बड़े साइज के 108 पृष्ठ

कुछ शीर्षकों की भूलक :

- ☐ शरीर में जुड़े हुए म्यामी भाई नाग और इग कब और कहा पैदा हुए ?
- ☐ कमर से जुड़ी हुई बहने कलाकार कैसे बनी ?
- ☐ अद्भुत किस्म की दो जुड़वा लड़कियां बहुत अधिक मूल्यवान क्यों थी ?
- ☐ दो मिर वाला अजूबा बच्चा कैसा था ?
- ☐ एक से अधिक परन्तु दो से कम ?
- ☐ कितने अजीब होने हैं देवताकार इंसान ?
- ☐ यौने कब, कहा पैदा हुए और कैसा होता है इनका समार ?
- ☐ बिना दागों और बाजूओं के लोग कहा पैदा हुए ? क्या प्रतिभा इन्हें विरासत में मिली थी या सफलता ने इनके चरण चूमे ?
- ☐ तीन दागों वाला व्यक्ति कैसे चलता था ?
- ☐ क्या कोई व्यक्ति आधे टन का था ?
- ☐ क्या मोटी औरत मेंसेन्टा गेयर का शरीर माम का डेर था ?
- ☐ कैसे थे जीवित इसानी कफाल ?
- ☐ कत्ते की शक्ल का लड़का कहा पैदा हुआ ?
- ☐ क्या लायनल शेर की शक्ल का आदमी था ?
- ☐ घादी, मुछ और बाल ही बाल वाली औरत ?
- ☐ मैमूल क्या मेडक बच्चा है ?
- ☐ रॉबचर जैसी शक्ल की औरत कहा हुई ?
- ☐ सर्वाधिक बटमरुत औरत की कहानी ?
- ☐ ऐसे लोग, जो न पुरुष हैं और न ही औरत ?
- ☐ मूरजमुछी-मूरज में क्यों डरते हैं ?

उत्प्रेरित तथा अन्यान्य विचित्र इन्सानों के बारे में मनोरंजक जानकारी जैसे-वे कहाँ पैदा हुए, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की, समाज का इनके प्रति वर्ताव तथा वे कब मरे आदि ढेरों बातें ! लगभग सभी की जीवनी चित्रों सहित

हम जीव-जन्तुओं की कहानी

हमारी जवानी

- हम किस जान बिरादरी के हैं ?
- हमारी दिनचर्या क्या है ?
- हम क्या खाते-पीते हैं ?
- हमारी उम्र क्या है ?
- हम कहाँ और कैसे रहते हैं ?
- मनुष्य हमारा दुश्मन है या दोस्त ?
- हमारे मुख-दुःख क्या-क्या हैं ?
- हमारा चलना, उठना, बैठना, उठना कैसा है ?

.....तथा हमारे बारे में अन्यान्य ढेरों जानकारीयों के लिये प्रस्तुत है-हमारी आत्मकथा- हम जीव-जन्तु

जीव-जन्तुओं के विरासत समार के 50 मद्दमों की आत्मकथा

पेशकर्ता-रवि मार्यटू बूमिक्व-गमश शर्मा

मूल्य 12/-

बड़े साइज के 116 पृष्ठ

हम कुछेक के बारे में कुछेक जानकारी

'मेरी ओंछों में ओंछें न मिलाना क्योंकि इन ओंछों का वाद जबाब नहीं। मेरी दोनो ओंछें एक दूसरे में अलग विच्छन्न स्वतंत्र कार्य करती हैं। पानी में तैरना हुआ एक अमर मनुष्य क उपर देम रही है तो दूसरी ओंछे। -समुद्री घोसा

'मुझा रहने में मैं अपनी मिमाला बाध हूँ। लंबिया का कांड भी जीववारी इन क्षेत्र में मरी बागवनी नहीं कर सकता। जिस वन है जो बार महीने तक बिना कुछ खाए रह जाय। -केल्लुन

'मेरी जर्मेटा का बल्लवा तुम छरी में लगा मा कि 450 ग्राम शहद एक बारने से मुझ छल में फला नक 40 000 म 100 000 फेरी लगायी पडती हैं जबीज चीज कग मज या डड चीज की पडती है। -यमुषवकी

'जिगरा अधिकतर मरी मादा ही करनी है पर म जिगरा वमन पडने रखा जाना है येरे मायने ही। सर बाएर सानी है वह मय और अंत में बच्चे। इने जलन है अनुभाजन जो हमका पर म राक होता है और नब पल पाला है आमान। -बखार रोए

लखड़ी आर वमन विच्छन्न सुमय ५

101 मैजिक ट्रिक्स

लेखक-आइवर ग्रिशएल

मूल्य 15/-
डाकखर्च : 3/-

बड़े साइज के 120 पृष्ठ

मनोरंजक ट्रिक्स में से कुछ :

- ☐ चूम्यकिय हाथ ☐ नवय उछलने वाला हैट
- ☐ टटी माला फिर नैया ☐ छोटे में बटवे में बड़ी-मी छडी ☐ जादई कैची ☐ 'एकम-रे'-करगज में लिपटी पॉमल का ☐ अगुनिया देखनी भी है ☐ निशान-शुगर-ब्यूव में हथेली पर ☐ आजाकारों गेड ☐ गिलास पानी भरा- गया कहा ? ☐ गिलास पानी भरा-पहा धगर, बहा मिला ☐ उल्टा गिलास-पानी भरा ☐ दध का दध, पानी का पानी ☐ अण्डा चादी का ! ☐ पानी में घुलने वाला मिक्का ☐ 'फायर-ग्रेफ' रूमाल ☐ नीली पिये पानी, योनल राये मिक्का ☐ नीन डिविया, तीतो लाली, फिर भी एक बाल ☐ हक्म की गुलाम तीनिया ☐ गॉगन- भट्टी ! ☐ टिकट-स्वर्ग-नव' के ☐ नम वनो आधुनिक पेंटम ☐ रॉमस्यो के बधन में छटकारा ☐ पॉक पडना-बिना दणे ही ☐ योग-अनदेखी सख्याओ का ☐ लिखित प्रश्न लां-चिना पडे उत्तर दो एक ऐसी सचित्र पन्नक जिसमें जादू की 101 शानदार व जानदार ट्रिक्स, जिनको ममभूना जितना सरल है, उनका प्रदर्शन उसमें भी आसान है, दी गयी है। यम ! जरूरत है तो थोडे में अभ्यास के माध चन्द ऐसी चीजों की जो तुम्हारे आपस में भी आसानी से उपलब्ध हो जायेगी, जैसे-कैची, ताश, रूमाल, गिलास, मिक्के, पेपर-स्ट्री आदि।

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

६.०० पी० पी० डाग्र मगाने का पता

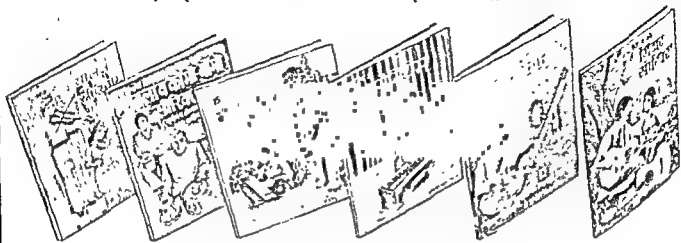

पुस्तक महल खारी बावली, दिल्ली-110006

10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागज नई दिल्ली-110002

आइये, मनपसन्द संगीत-वाद्य बजाना सीखें

प्रसिद्ध संगीताचार्य एवं शिक्षक श्री रामावतार 'वीर' द्वारा लिखित
सचित्र एवम् सरलतम पद्धति पर आधारित अनूठे संगीत-कोर्स

इन कोर्सों की विशेषताएं-

- 1 इन कोर्सों के लेखक एक प्रख्यात संगीत शिक्षक हैं, अतः नए शिक्षार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का उन्हें दीर्घकालीन अनुभव है, और उन्हें ध्यान में रखकर ही ये कोर्स तैयार किए गए हैं।
- 2 समझ में न आने वाली अन्य संगीत पुस्तकों से नितान्त अलग-धलग ये कोर्स एक ऐसी सरल पद्धति पर तैयार किए गए हैं कि हर बात आसानी से अपने आप समझ आती जाए।
- 3 प्रत्येक कोर्स में—उस वाद्य के समस्त अंग, सुर, लय, ताल व धुने निकालना तथा सरगम, बोल, राग-रागनियां आदि बजाने की प्रैक्टिकल शिक्षा के साथ-साथ हर बात स्पष्ट चित्रों द्वारा समझाई गई है।
- 4 प्रत्येक कोर्स में कुछ अत्यन्त लोकप्रिय फिल्मी गानों की धुने बजाने का प्रशिक्षण विशेष रूप से और सरलतम ढंग पर दिया गया है, ताकि आप अपने प्रिय वाद्य पर उन्हें ह-उ-हू बजाकर अपने मनोरंजन के साथ-साथ महफिलों को भी रंगीन बना सकें।

प्रत्येक का मूल्य : 10/-
हारमोनियम 15/-
तबला व कोंगो-बोंगो 15/-
डॉक्यूमेंट : 3/- प्रत्येक

सितार
गिटार
वायलिन

हारमोनियम
मेंडोलिन व बेंजो
तबला व कोंगो-बोंगो

15 दिन में

गिटार सीखिए
सितार सीखिए
हारमोनियम सीखिए
वायलिन सीखिए
तबला व कोंगो-बोंगो सीखिए
मेंडोलिन व बेंजो सीखिए

युवा पीढ़ी के चहेते वाद्य जिन्हें
बिना शिक्षक के सरलता से
सीखा जा सकता है और
हमारे इन कोर्सों की मदद से
आप कुछ ही दिनों में फिल्मी
व शास्त्रीय धुने निकालने
लगेंगे।

- अपना प्रिय वाद्य बजाकर जश्न और महफिलों में छाकर बाहबाही लूट सकते हैं।
- खाली समय में उत्कृष्ट मनोरंजन के लिए कोई भी वाद्य-संगीत सीखिए।

गृहिणी की जान को भी अनेक लफड़े हैं

घोवी का हिसाब, राशन का हिसाब, दूधवाले का हिसाब, तमाम जरूरी टेलिफोन नम्बर, रोज के खर्च, लेन-देन का हिसाब, आय-व्यय का व्यौरा, बच्चों के घर में जरूरी 'फर्स्ट एड' रमोई की आवश्यकता, चाते, दाग-धब्बे छुड़ाने के उपाय, घर के बरतन-फरनीचर साफ रखने के नियम और फिर अपना प्रसाधन, आभूषणों का रख-रखाव—हर गेज हजारां लफड़े... कहाँ याद रह पाता है?

इन सभी समस्याओं से जूझकर, सुघड़ गृहिणी कहलाने का एकमात्र उपाय, अब उपलब्ध है—

फैमिली इयर बुक

मूल्य 20/-
आफ खर्च भाफ
बड़े साइज के
148 पृष्ठ

और साथ में पूरे वर्ष की 52 पृष्ठों की हफ्तेवार आयरी

यह एक ऐसी किताब है

जो अपने आप में डायरी है, डायरेक्टरी है, गेजमग की छोटी-छोटी बातों का लेखा-जोखा है आपकी तमाम आवश्यकताओं का संदर्भ ग्रंथ कुल मिलाकर एक 'गृहस्थ कोश'

- मासिक, वार्षिक तथा गेजमग के राशियों की रिखाइ-नामिकाएं
- दूध, किराना, असाधार, साड़ी व डाक्टर आदि उधारों की मभी मंठों के हिसाब-किताब के चार्ट
- लेन-देन व बैंक सवधी चार्ट
- गृहिणियों के लिए उपयोगी टेलीफोन डायरेक्टरी
- टैलिग्राफिक प्रीटिप्स की तासिका, वर्ष भर के बतों-त्योहारों की मूची, माप-तौल व डाक-दरों के विवरण
- रसोई पुराण के अतर्गत स्टील के बर्तनों, ककर, गैस, फ्रिज आदि के रख-रखाव, खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा, फल-मालियों को मूछाने व सुरक्षित करने, अचार डालने आदि की ढंगों ढेर जानकारी
- दाग-धब्बे छुड़ाने, दूध व कीड़े दूर करने, बेकार वस्तुओं के सदुपयोग जैसे अनेकानेक विषयों पर नोट्स
- डाइग रूप की सजावट व फलर-सौभाग्य मयधी जानकारी
- फर्स्ट-एड व शिशुपालन मयधी सौचित्य विवरण व चार्ट
- महिलोपयोगी, व्यायाम, मधुलिखत खुराक व वैलोगी मयधी जानकारी व तासिकाएं
- जेबरा के रख-रखाव के बारे में सुभाष व नौदर्य को टिगाउ बनाने के ढंगों नुस्ते

ब्यूटी क्लीनिक जैसा मेकअप, आंगिच सुन्दरी जैसा सौन्दर्य प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए

होम ब्यूटी क्लीनिक

घर बैठे कृतात ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण देने वाली एकमात्र पुस्तक !

बड़े साइज के
140 पृष्ठ
मूल्य 18/-
डाकचर्च 2/-

- बेहते की त्वचा को चिपचप कर पोषण प्रदाय व सुनिश्चित रहने के लिए विभिन्न व्यायाम, सौन्दर्य व पोशक विषय
- सौन्दर्य सुशोभन बनाए रखने के लिए मरहम, कचर, बन्ध, चूने, आप व हाव-पैरे के मरम व उपयोगी व्यायाम
- मासिक त्वचा को आकर्षक व सावधमयी कैसे बनाए
- त्वचा के रंग व आयु के अनसार फलर आ मरहम सेट बनाने होते
- काले की मूछा, बेरा बहने के उपयुक्त मरम आकर्षक हेम रेशम

इसके अतिरिक्त और भी हों उपयोगी जानकारी जैसे

- मेकअप कलाएं, डाक, करने के तरीके
- घर पर बनाने का मरम लेन-देन तथा मरम मेकअप-पुस्तक

- नव बच्चा का घर की पूर्ण प्रणाल
- पैडिक्चर और मनीकुलर
- रीन-कलम, एके, बेबेज आ दाग, खरों छोट, मल बने व अर्ध-रिज काला या पालू व अर्ध-रिज उपचार

सारी विषय-संबंधी फोटोप्राम तथा रेखाचित्रों सहित सौचित्य

नवजात शिशु के जन्मदिन पर सर्वोत्तम उपहार

अबत आ पकली बाय आपके नवजात शिशु के स्वस्थित दू-इंच वन कलकल रिखाई बुक + पोटी स्कूलक

माइज - इबन डिपाई
मूल्य 28/-
डाकचर्च 4/-

वेवी

रिखाई एलबम

Also available in English

- वेवी रिखाई एलबम हर प्रत्येक पृष्ठ पांच रंगों के मनमोहक चित्रों से सज्ज है।
- इसमें आप अपने बच्चे के जन्म से अपने पांच वर्ष तक के सीटी-रंग-सीटी विशाल (रंग-अक्षर, पहनी कपड़े, छेडत व चलना आदि), जन्म सवधी विवरणों (जन्म तिथि, जन्म का वजन-मैचार्ड व बहनी आदि), के रिखाई के साथ ही प्रत्येक अवसर के सफरिया पोटी भी मरो करने हैं।
- इसमें बच्चे की पहनी पांच वर्ष तक के अन्य मार्गमि अवसरों पर मना-मारी व अन्य सवधी के अर्ध-रिज व प्रणालों की विवरण-तासिकाएं हैं, माला-पिला व बगलाली-चार्ट हैं तथा पांच वर्ष तक की आयु के सभी मार्गमि अवसर, जैसे मूछन व मरहम व मरहम आदि, का सफरिया मरो जाता है।

अन्य विषयों के पुस्तकें एवं एलबमों के मरम तथा पांच वर्ष के विवरण व मरम व मरम व मरम

पुस्तक महल

1. सारी बहनी रिखाई 11/00/00
2. 10 B, सौन्दर्य व मरम 11/00/00

प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, प्रकाण्ड ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ एवं सिद्धहस्त
तान्त्रिक-मांत्रिक डा० नारायणदत्त श्रीमाली की अनमोल पुस्तकें

यहव हस्तरेखा शास्त्र

आप रात अने लम की राता पदुवर अपना भियनरन जान गवने है। निमी रातन अथवा जोगिनी ये पात जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पदुवर मे पहली बार हजारेसा का प्रियदवन जान बिपी मीन समझाया गया है।

हस्तरेखा के 240) विभिन्न योगों का पहली बार प्रकाशन जैने-आर्ये हाथ में धन मंगर्गिण का संस्करण, पुण्य सोम, विपुल सोम, अरुन्धती धन प्राप्ति योग, विदेश यात्रा योग आदि हैं या नहीं? आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? चाय में व्यागार में आपकी क्या होगा? नीचरी में तरबरी कब तक होगी? पहली ऊँची मिलेगी? पैस में सफल होने या नहीं? विवाहित जीवन-गृहीती होती है, क्या होगा आदि। नेता बनने या अधिनेता? नेराक बनने का प्रोफेसर? विदेश यात्रा पर क्या जायेगी? मन की शान्ति एवं कष्टों का कम अन्त है? इत्यादि नैकहो प्रश्नों के उत्तर

प्रविष्टयन् हिप्नोटिस्म

ਸਾਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ : ਸਰਕਾਰੀ
ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰ ਤਿਹਾਜ਼
ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਨਿਯਮਿਤ :
ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਿਹਾਜ਼
ਨਿਯਮਿਤ

[illegible]

गुणाय मं जिनोदयस्य यः सत्यः
गम्य युगं मं भवति तदा समाम्ना
है त्रिगुणो गम्यस्य सत्यः श्री गुरु
अवस्था समाम्ना त्रिगुणस्य सत्यः
गम्यता है।

• पुनरपि ये हिन्दोऽस्मिन् न श्रवणं
प्रयोगः, शक्तिः, हिन्दोऽस्मिन् ये
मिताहः, शक्तिः, श्रवणः, श्रवणः
शक्तिः, श्रवणः, श्रवणः, श्रवणः
नम्यः आदि वर पुनः प्रयोगः न
मायः शक्तिः श्रवणः है।

जीवन में प्रतिदिन आने वाली
वाधाओं, समस्याओं, कष्टों
यदिनादयो के निवारण में हम
पुस्तक का विवरण पूर्ण उपयोग
है।

मंत्र गणपत

पंच-सावित्री सं जयकारागो
 जह भयनगुरुं दम

[illegible]

• ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

• **मार्ग**, **मार्ग** एवं अन्य मार्ग
विद्यार्थी ये **मार्ग** मार्ग
...।

• मनों के मात्र स्वभाव, मात्र धैर्य,
मात्र यौनिक-उत्तुंगमान, मात्र
धर्म, मात्र प्रयोग, मात्र विनियोग
एवं मनों के मात्र प्रयोगों के लिए
एक प्रमाणिक मंत्रित प्रणाली।

सावित्र मिद्विषं

[illegible]

१. दुर्लभ मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 २. विष्णु मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ३. ब्रह्मा मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ४. शिव मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ५. सूर्य मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ६. वायु मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ७. अग्नि मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ८. जल मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 ९. पृथ्वी मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका
 १०. वायु मन्त्रमुद्रा विद्या प्रकाशिका

[illegible]

जिसमें सर्वप्रथम लिखित है कि
उत्तरे में हिन्दु लोग, जहाँ से वे
जाते हैं, वहाँ जाते हैं। जिसमें
सर्वप्रथम लिखित है कि

कोई भी जो पुस्तकें एक साथ लेने पर एक वर्ष माफ।
चारों पुस्तकों का पूरा मूल्य लेने पर 84/- रु. की बचत 75/- रु. से कम माफ।

पुस्तक महल, खाशे बावली, दिल्ली-110006
नया रोड नं: 10-B, नेता जी समाधि मार्ग, बरिया नगर-110002

नया शो रुम : 10-B, नेता जी स्मरण मार्ग, हरिया गंज-1100001

हिन्दी माध्यम से

भारत की कोई भी भाषा सीखिए

जल्द से जल्द यानी कुछ ही दिनों में हिन्दी माध्यम से कोई भी दूसरी भाषा आप कैसे सीख सकते हैं ? उसके लिए प्रस्तुत है

एक सरल, प्रभावी व खोजपूर्ण पद्धति रैपिडैक्स लैंग्वेज लर्निंग सीरीज़

RAPIDEX LANGUAGE LEARNING SERIES

साठवां
एकता का समर्पित
पुस्तक महल की
गौरवशाली
सीरीज़

सभी पुस्तकें इबसकाउन साइज़
के लगभग 250 पृष्ठों में
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 20/-
शक ध्यम भाफ

इतनी सरल व ग्रह्य सीरीज़ कि आप
कुछ ही दिनों में यम चलाने लायक
भाषा बोलने लगेंगे :- क्योंकि इस
सीरीज़ की हर पुस्तक में.....

- 1 उस भाषा के आम बोलचाल के
2500 चुने हुए वाक्य और 600
दैनिक उपयोग के शब्दों की शब्दावली
दी गयी है.
- 2 उस भाषा के सम्पूर्ण शब्दों और
वाक्यों का उच्चारण हिन्दी
लिपि में भी दिया गया है.
- 3 हिन्दी और उस भाषा से भिन्नता
और समानताओं को स्पष्ट समझाया
गया है.

14 खण्डों की सीरीज़ की पुस्तकें
हिन्दी-गुजराती लर्निंग कोर्स
हिन्दी-बंगला लर्निंग कोर्स
हिन्दी-तमिल लर्निंग कोर्स
हिन्दी-मलयालम लर्निंग कोर्स
हिन्दी-कन्नड लर्निंग कोर्स
हिन्दी-तेलुगु लर्निंग कोर्स
(इसी प्रकार 7 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं)
से हिन्दी सीखने के लिए

उन सबके लिए जरूरी सीरीज़
जिनका तथादला सरकारी नौकरी की
बदौलत किसी अहिन्दी प्रदेश में हो
गया हो .

जिन्हें व्यापार के सिलसिले में दूसरे
प्रदेशों में आना जाना पड़ता है .

वे सेल्समैन जो अहिन्दी प्रदेशों में
अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं...

वे युवक जो अन्यान्य प्रान्तों में
नौकरी के अवसर ढूँढना चाहते हो.

वे टूरिस्ट जो वहां के लोगों, उनकी
कला-संस्कृति, वहां के दर्शनीय
स्थानों को नजदीक से समझना
चाहते हो..

अपने निकट के बुक स्टाल से
मांग करें या सी. पी. पी. द्वारा
भेजाने के लिये लिखें

पुस्तक महल, खारि बावली, दिल्ली - 110006

जय शो रुप: 10-B, वेता जी मुबारक मार्ग, दरिया मंड, नई दिल्ली-110002

8000000

अरुन्धा लारव से और भारत

गाना
गित

श्रेष्ठता का सबूत
'रैपिडेक्स कोर्स' भारत भर के प्रसिद्ध
समाचार पत्रों की राय में

...इस पुस्तक की विरोधता यह है कि इनमें चुने हुए, वैज्ञानिक उपयोग में आने वाले शब्दों की उपयोगी सूची अर्ध संहिता दी गई है।
प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याकरण सम्बन्धी कुछ आधारभूत बातें अलग से सम्प्रदायी वा प्रयास भी निरगदह प्रशस्तीय है।
—**जुगान्तर, कलकत्ता**

...बड़े की पर है।
निराशा अच्छी है, उन्हें ही
मही उपचारण तथा मही ही
पुस्तक के बमबार सम्पत्ति है।

...इसमें अंग्रेजी निराने की अभ्यास सामग्री इतने बढ़िया ढंग में दी गई है कि यान्त्रिक स्वरुतों में भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
—**विद्यामयी, मद्रास**

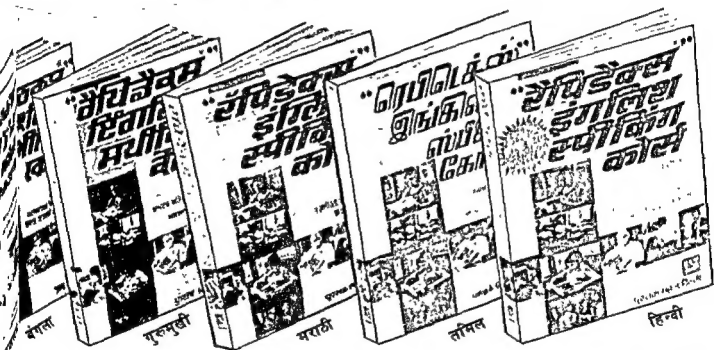
...इसमें
पढ़ने-पूढ़ने में मने
और इन कर्तव्य सम्पत्ति है।

...रैपिडेक्स कोर्स ही एकमात्र ऐसा विस्तृत कोर्स है जो हर किसी को 60 दिन में अंग्रेजी बोलना व लिखना बिना किसी शिालक या स्कूल में गये निखाने में सक्षम है।—**नाथपुर टाइम्स, नाथपुर**

...भारतव में यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इनमें समिल जानने वाले घरीर किसी परेशानी के प्रेनुएट जैनी अंग्रेजी बोल सकते हैं।
—**रुनडे स्टैण्डर्ड मद्रास**

पाठकों द्वारा अपनाया गया की 10 भाषाओं में प्रकाशित

**एंग्रेजी का एकमात्र सोर्स
लिश स्पीकिंग कोर्स**

अंग्रेजी सीखने के लिए इसका क्रमवार अभ्यास अपनी
एक विशेषता है। — गुजरात समाचार, अहमदाबाद

और प्रभावपूर्ण ढंग से जितना
इस भी जरूरी है और ये सब गुण
इसमें हैं। — गुजरात भिव, सूरत

एक ऐसी पुस्तक की तलाश थी जिसको
अंग्रेजी सीखने का अच्छा-खासा ज्ञान हो जाये
— वेस्टर्न समाचार, कर्नाट

वार्तानाथ शौली में लिखी हुई यह पुस्तक अंग्रेजी
बोलना आसानी से सिखा सकती है। अंग्रेजी का सारा
आवश्यक सामग्री भी इस पुस्तक को पढ़ कर स्वतः समझ में आ
जाता है। — नवभारत टाइम्स, दिल्ली

...आकर्षक आवरण एवं सरल रूप...
...होता है। — दैनिक नविकेतन, सिकन्दराबाद

सभी भाषाओं में

बड़े साइज के

400 से अधिक पृष्ठ

और मूल्य एक ही **24/-**

डाकखर्च: 4/- प्रत्येक पर

पुस्तक महल

स्वर्ण बावली, दिल्ली - 110006

**1980 के सुने हुए
नए डिज़ाइन स्टायल**

घर बैठे चित्रों द्वारा केश-सज्जा सिखाने वाली पहली पुस्तक

मॉडर्न हैयर स्टाइल्स

सेलिबर: आशा रानी चट्वा

- बाल सैट करवाने के लिए किसी ब्यूटी सिलनिक या सैलून में जाने की आवश्यकता नहीं—अपने इस पुस्तक की मदद से घर में बनाइये।
- अपने बालों को मनचाहा मोड़ दीजिए और नये-२ फैशन के हेयर स्टाइल बनाइए।
- बेहरे और व्यक्तित्व के अनुरूप स्टाइल चुनिए।
- बॉय कट, बॉब कट, राउण्ड कट, स्टेट कट, फीजर कट, स्टैप्स, पोनी टेल, रिंग लेट्स, शोल्डर कट, शोग स्टाइल या स्विच सज्जा—सभी के कई-कई स्टाइल।

- नवरा गूँहया, छोटी सड्की, किरांगी, नवमचकी, चॉलजिएट, फामराकी, मुबली, गुल्लकी या शायी-प्याह व स्वीटार आदि अवसरों पर—अपनी सभी के लिए फर्द-पई नमूने।
- रंगियों प्रकार के जूँ, चोटिकाएँ एव रोल स्टाइल।
- बालों की सुरक्षा, उनके झड़ने, टूटने या अगभय नपेट होने में रोकने के उपाय आदि।
- आभूषणों व पुनो का केश-सज्जा से चित्रण।

बड़े साइज के 84 पृष्ठ मूल्य 15/- • डाकघर 3/-
सैकड़ों देखा व छाया चित्र

सौंदर्य का रहस्य है पतली कमर ...

मोटापा आपकी 'फिगर' को बिगाड़ देता है....

आप में हीन भावना भर देता है...

यौवन व स्वास्थ्य के लिए घातक है.

वैवाहिक सम्बन्ध में अड़चन है...

अपने आप में भयंकर महारोग है...

बुढ़ापे का बुलावा है...

वैज्ञानिक अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला है:—

—यदि आपकी कमर वर माप वर के माप से 15% अधिक है तो समझिये—आपका जीवन 25% कम हो जाता है।

हिमाई साइज के 116 पृष्ठ
सैकड़ों देखा व छाया चित्र
मूल्य 15/- • डाकघर 3/-

केवल 15 मिनट रोज़ वर कोर्स

केवल 15 मिनट रोज़ वर कोर्स—इस पुस्तक की मदद से आप अपनी कमर और पेट पर बढ़ी पालतू चरबी शीघ्र ही घटा सकती हैं और अपनी कमर का माप पांच दिन में सात-आठ सेंटीमीटर तक कम कर सकती हैं। इसके लिए हम न कोई 'प्लेन्ट' (पेट्री) बताते हैं, न कोई दवा। प्रत्येक काल के बाद चढ़ा हुआ पेट भी पिघल सकता है। सैकड़ों रुपयों के स्लीपिंग कोर्स व यन्त्र भी जो खर्च नहीं कर सकते वह इग्लैंड, अमेरिका, जापान में आजमाये सकने कोर्स के रूप में पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। भारत में पहली बार प्रकाशित आख्य-जनक अनुसंधान—छ सप्ताह का विरोध कोर्स—जो आपकी उन आदतों को बदलता जिनसे मोटापा बढ़ता है। अपने आपको सौन्दर्य शिक्षित मानकर अपने लिए स्वयं नियम निर्धारित करें।

गारंटी

यदि एक सप्ताह में फर्क नज़र न आए तो पुस्तक आपकी की गारंटी

15 दिन में
फोटोग्राफी
सीखिए

एक तजुर्बेकार फोटोग्राफर का तैयार किया हुआ
बिना स्टुडियो की मदद से घर बैठे ही फोटोग्राफी सिखाने वाला-

प्रेक्टिकल फोटोग्राफी कोर्स

ए० एच० हाशमी

- आज की सर्वोत्तम हॉमी 'फोटोग्राफी' जिसे आप इस पुस्तक की मदद से कुछ ही दिनों में सीख जायेंगे।
- दि रॉयल फोटोग्राफिक सोसायटी लंदन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ क० U. S. A. के फोटोग्राफिक अनुसंधानों पर आधारित एक नया कोर्स।
- जैमरा साधारण हो या ऑटोमैटिक, संपूर्ण टैक्निकल जानकारी।
- ट्रिक फोटोग्राफी सीखकर चमत्कारिक फोटो खींचिए।
- घुप-छाव, डूर-पास, इनडोर-आउटडोर, रात-दिन, सभी मौकों पर खींचिए।
- पोर्ट्रेट्स, ग्रुप्स, रिटल-साइफ, लैण्ड स्केप, स्पोर्ट्स तथा स्पीड फोटोग्राफी, खिलीखिलाते बच्चे, विवाह-उत्सव, जानवर, प्राकृतिक दृश्यावलंब आदि अनेक अवसरों के छायाचित्र खींचना सीखिए।

डिमाई साइज के 244 पृष्ठ
सैकड़ों रेखा व छाया चित्र
मूल्य 15/- • डाकखर्च 3/-

- फ्लैश तथा इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश फोटोग्राफी पर विशेष जानकारी।
- डार्क रूम का सामान, हर प्रकार के डेवलपमेंट का पूर्ण ज्ञान, फोटोग्राफिक फार्मले, कैमिक्स तथा उनके गुण व उपयोग।
- डैवलपिंग, क्वार्टेट प्रिंटिंग, एन्लार्जमेंट, डायमेट कॉपिंग, सीटचिंग,, फिनिशिंग तथा हेण्ड कलरिंग।
- कलर फोटोग्राफी की कम्प्लीट जानकारी तथा उनकी प्रोसेसिंग करके रंगीन प्रिंट बनाना।
- साधारण फोटो का सात रंगों में टॉनिंग करना।
- लैंस, फिल्टर्स, डैप्च ऑफ फील्ड, एक्स-पोजर, कम्पोजीशन, बेसिक लाइटिंग - फैक्टरर्स, नेचुरल तथा कृत्रिम लाइट आदि की जानकारी।

धर्म्युप, सतिता, मनोरमा तथा अन्यान्य पत्रिकाओं की सुविधायत लेखिकाएं एवं पाक-कला की विशेषज्ञा 'श्रीमती आशावानी स्टोरा' द्वारा प्रस्तुत 100 से अधिक लोकप्रिय व्यंजनों के बनाने की विधि फोटोग्राफस सहित।

मॉडर्न कुकरी बुक

किचन सैटिंग-भारतीय एवं पश्चिमी स्टाइल में किचन सैटिंग के 15 से अधिक फोटोग्राफ्स, रसोईघर के आवश्यक सामान व आधुनिक उपकरणों सहित।

परोसने की कला और मेज-सज्जा-आप उच्च या मध्यम वर्गीय परिवार की महिला हैं और आपको घर में पार्टी या उत्सव है लेकिन आपको नहीं पता कि-मेहमानों का स्वागत कैसे करें, परोसने के क्या-२ तौर-तरीके हैं, व्यंजनों को प्लेटों में कैसे सजाएं तथा डायनिंग टेबल पर प्लेटों व फार्करी आदि को कैसे सजाएं। यह पुस्तक आपको पूर्ण मार्ग-दर्शन करेगी क्योंकि इसमें सभी कुछ फोटोग्राफ्स देकर समझाया गया है।

परोसने की कला और मेज सज्जा-मेहमानों का स्वागत कैसे करें, परोसने के क्या-क्या तौर-तरीके हैं, व्यंजनों को प्लेटों में कैसे सजाएं तथा डायनिंग टेबल पर प्लेटों व फार्करी आदि को कैसे सजाएं।

पार्टी डिप्लेचर तथा टेबल मैन्स-मेजवानों से कैसे मिलें तथा उनसे कैसे विदा लें, खाने के तौर-तरीके (Table Manners) तथा आधुनिक पार्टियों के शिष्टाचार।

व्यंजन छद्म-पुस्तक में वर्णित सभी व्यंजन विशेषज्ञों की देख-रेख में पहले तैयार किए गए हैं फिर उनके फोटोग्राफ्स देकर वर्णित किए गए हैं। जिनमें-

- एक राष्ट्रीय मीन के रूप में पंजाब के छोले-भटूरे, दक्षिण या मराठा होला, महाराष्ट्र के पोहे, गुजरात के डोकले, बम्बई की भेल पूरी, बंगाल के रसगुल्ले तथा यू० पी० की गुजिया।
- दैनिक नवरे, विशेष अवसरों के लिए मीठे व नमकीन विशिष्ट पकवानों के साथ-साथ जैत, मुल्त्या, जैली, आइसक्रीम, कल्सी, स्क्वैश, फ्रूट कस्टर्ड, अचार, चटनी, सोस, सलाद, सूप, सैंडविच और फ्रूट कोक्टेल आदि।
- मानाहारी एवं विदेशी लगभग सभी प्रमुख-प्रमुख व्यंजनों के अतिरिक्त कस्टीनेन्टल डिशों में प्रीक, ब्रेच, डर्टेलियन, स्पेनिश, अमेरिकन, चाइनीज व जापानी व्यंजन आदि।

बड़े साइज के 148 पृष्ठ
सैकड़ों रेखा व छाया चित्र

मूल्य 15/- •
डाकखर्च 3/-